

فكر الإسلامى

الدكتور ابراهيم مذكور

سمجكو للطباعة والنشر

فكر الإسلامى

الدكتور ابراهيم مدكور

الطبعة الاولى

سميركو للطباعة والنشر

الناشر : سميركو للطباعة والنشر والاملان - ج . م . ع
سمير عدلى العتر

في الفكر الإسلامي

(أ) أشخاص ومدارس

- ١ - أرسطو في المدارس الشرقية السابقة على الإسلام .
- ٢ - أرسطو في العالم العربي .
- ٣ - حنين بن إسحاق المترجم .
- ٤ - الفارابي والمصطلح الفلسفي .
- ٥ - الفارابي بين أمس واليوم .
- ٦ - ابن سينا في مهرجان بغداد .
- ٧ - ابن سينا : مختارات من أقواله .
- ٨ - ابن سينا العالم .
- ٩ - ابن سينا بين المشرق والمغرب .
- ١٠ - المسوردي والفلسفة السياسية في الإسلام .
- ١١ - البيروني مصدر هام من مصادر الفلسفة الهندية .
- ١٢ - موسى بن ميمون همزة وصل بين الفكر العربي والفكر اللاتيني .
- ١٣ - بلرم مركز من مراكز الثقافة الإسلامية .

(ب) آراء ونظريات

- ١ - الفلسفة الإسلامية حلقة في تاريخ الفكر الانساني .
- ٢ - الطب العربي .
- ٣ - مشكلة الألوهية .
- ٤ - فكرة الانسان في الإسلام .
- ٥ - القيم الانسانية في الإسلام .
- ٦ - شيء من تعاليم الإسلام في فجر القرن الخامس عشر الهجري .

وابن ميمون فيلسوف الأندلس ومصر في القرن الثاني عشر الميلادي ، وهو دون نزاع أكبر مفكرى اليهود في القرون الوسطى ، وقد شئتفا أن نوجه النظر خاصة الى اثره في ربط الفكر الاسلامى بالفكر المسيحى . وعنه أخذ البير الكبير ، والقديس توما الاكوينى ، وكان له اثر واضح في الفكر اللاتينى ابان القرن الثالث عشر .

وحنين بن اسحاق رئيس مدرسة هامة في فجر الحركة الفكرية الاسلامية في القرن التاسع الميلادى . اجساد اليونانية والسريانية ، وترجم عنهما الى العربية ، وكون حوله مدرسة كان لها شأنها في ربط الثقافة الاسلامية بالثقافات القديمة ، وبخاصة اليونانية ، وقد سافر الى القسطنطينية ليجود لفته اليونانية ، وليبحث عن المراجع العلمية والفلسفية، وعن مؤلفات جالينوس بوجه خاص .

واضفنا الى هؤلاء الاعلام ومدارسهم ، مركزا من مراكز الثقافة الاسلامية ، أسهم بدوره في ربط المشرق بالمغرب ، واعنى به بلرم عاصمة صقلية . وقد دخلها الاسلام في القرن التاسع الميلادى ، وعاش فيها المسلمون الى جانب المسيحيين في تسامح دينى ملحوظ ، وبدأت فيها حركة ثقافية عربية على ايدى بعض الشيوخ والاعلام ، امثال ابن حوقل (١٧٧ م) .

واستولى عليها النورمانديون في القرن الحادى عشر ، وقد أدركوا ما فى الثقافة العربية من بحث ودرس ، وشاءوا أن يخفوا به الجامعات الأوربية فى القرن الثانى عشر ، ونظمت حركة ترجمة ملحوظة عن العربية فى عهد الامبراطور فردريك الثمانى .

***

وقد وقفنا فى الآراء والنظريات عند مشكلة الألوهية . ولاشك فى أنها دعمة كبرى من دعائم البحث الفلسفى فى الإسلام . وأساسها توحيد وتنزيه، وحولها قامت المدارس العقلية المختلفة من معتزلة، وأشاعرة، وماتريدية ، وكلها مدارس كلامية ، أو من مشائية ومتصوفة . وتحت كل شعبة فروع ، ولكل فرع آراء ووجهات نظر . وقد عفيت باثبات وجود البسارىء ، وتحديد صفاته ، وبيان مدلول علمه وأرادته وقدرته . بدأت هذه البحوث منذ الصدر الأول للإسلام ، وبقيت حتى اليوم .

وتحاول هيئة الأمم وكبار المفكرين والدول العظمى منذ الحرب العالمية الثانية أن تلتقى عند كلمة سواء أزاء حقوق الإنسان ، وعقدت لذلك مؤتمرات وندوات ، ولا تزال كلها في أخذ ورد حولها ، وقد قال الإسلام كلمته فيها منذ أربعة عشر قرناً ، وما أحوج البشرية أن تهتدى بهديه وتستضيء بنوره ، وحاولنا أن نعرض الخطوط الكبرى لهذه التسيم في بحوث ثلاثة تعد خاتمة هذه الدراسة .

* * *

سبق أن أشرت إلى أن هذه البحوث وضعت للمناسبات خاصة ، وخضعت لظروف معينة ، فجاء كل واحد منها منصبا على موضوعه وسعولا على مراجعه . وقد يتلاقى بعضها مع بعض في قدر من القضايا والأفكار ، وليس هذا من التكرار في شيء لأننا لسنا هنا بصدد مؤلف ذي موضوع محدود ، إنما نحن أزاء بحوث متعددة .

أشخاص ومدارس

أرسطو في المدارس الشرقية

السابقة على الإسلام

وصل أرسطو الى العالم العربي بعد مضي نحو احد عشر قرنا على وفاته . وتلك ولاشك رحلة طويلة كانت عرضة لأحداث وتقلبات كثيرة . ومر فيها أرسطو ببيئات ثقافية مختلفة ومدارس متعددة ، وتناولته اليد كثيرة ، فلم يسلم من الحذف والزيادة ، أو التعديل والتبديل . ولم يكن من العسير تخليصه من كل ما علق به ، ولا فهمه بالحقة على وجهه . عرف في العالم العربي عن طريق النقل والرواية ، وآمة الاخبار رواتها ، ومن الظلم أن يؤخذ العرب بما لايد لهم فيه ، وربما فاتهم أحيانا أن يحققوا ويمحصوا ، مع ملاحظة أنه لم تتوفر لهم وسائل البحث والتحصيل التي نحظى بها الآن ، ومع هذا سنشير الى شيء مما وقعوا فيه من خلط ولبس . ودرس أيضا في ضوء شراحه السابقين ، وكانت لهم اتجاهات خاصة ، أخذ العرب ببعضها ، وأنكروا بعضها الآخر .

ويسبق لنا ان عرضنا لأرسطو في (اللوقيوم) ولدى شراحه اليونانيين والاسكندرانيين ، ولاحظنا ان تلاميذه المباشرين قاموا على تعاليمه من بعده ، وان نحوها بها مناسخ خاصة . ومن أهم آثارهم جمعهم لما استطاعوا جمعه من مؤلفاته ، وأحيائهم لها ونشرها بين الباحثين والدارسين ، وعلى أساسها قامت الدراسات المشائية . ولم يقدر للوقيوم ان نعمر ما عمرت (الاكاديمية) ، وأصبحت هذه منذ القرن الثالث أهم مدرسة فلسفية في أثينا ، الى ان أغلقتها جستنيان عام ٥٢٩ م . وفي الاسكندرية عاشت الأرسطية ، أو المشائية بعبارة أدق ، حياة جديدة . كانت أكثر ازدهارا من حياتها في أثينا في عهدها الأخيرة ، وظهر فيها شراح كثيرون غنوها بغذاء جديد ، وربطوا الفكر اليوناني بالفكر الشرقي برباط أوثق . وقد القى على هذه المرحلة كثير من الضوء منذ اخريات القرن الماضي ، فدرس أرسطو وشراحه الاول دراسة أعمق وأوسع .

وهناك مرحلة أخرى تلت هذه في آسيا الصغرى ، وعمرت نحو قرنين قبل قيام الحضارة الاسلامية ، وكانت المورد الأول الذي نهل منه العرب ، ونعنى بها مرحلة الثقافة السريانية التي مهدت للثقافة العربية ، ولعل رينان هو أول من وجه النظر إليها في رسالته الصغرى للدكتوراه ، التي وضعها باللاتينية ، وعنوانها : « الفلسفة المشائية لدى السريان » (١) . وتلاه باحثون آخرون تذكر من بينهم باومشتارك (٢) وسوتر (٣) اللذين عالجا بوجه عام ما عالجه رينان من قبل معولين على المراجع العربية . ونود أن نقف قليلا عند هذه المرحلة التي ربطت اثينا والاسكندرية ببغداد ، وانتقل عنها أول سماع علمي وفلسفي إلى العالم العربي . وقد قامت على أكتاف الجماعات والفرق الدينية وبخاصة الصابئة والنساطرة واليعاقبة ، ومزجت التعاليم الدينية بشيء من الفكر الفلسفي والعلمي . ومن أهم مراكز هذه الحركة الفكرية : حران ، ونصيبين ، وجنديسابور ، وهي مترتبة ترتيبا زمنيا وسنلقى نظرة سريعة على كل واحد منها :

حران :

مدينة قديمة من مدن ما وراء النهر ، على طريق القوافل بين الشرق والغرب . تصعد إلى الأثوريين والكلدانيين ، وسببت مدينة ابراهيم الخليل . استولى عليها الفرس ، وامتدت إليها فتوح الاسكندر ، وأقام فيها نفر من المقدونيين ، واستولى عليها الرومان أيضا ، وفي أوائل التاريخ الميلادي جمعت بين مزيج من الآراميين ، والفرس ، والعرب ، واليونان والرومان . واشتهرت بعبادة الكواكب التي ورثتها عن الأثوريين ، ولم تتحول عنها برغم امتداد المسيحية إليها ، واحتفظت بطابعها الصابئي إلى أن جاء الاسلام ، وسمى أهلها بالصابئة أو الحرانيين . وقبل الاسلام بنحو قرنين ، ظهرت فيها مدرسة يعقوبية ،

Renan : De philosophia peripatetica apud syros, Paris, (١)
1852

Baumstark (A) : Aristoteles ber den Syrern vom V (٢)
bis VIII Jahrhundert, Leipzig 1900.

Sauter (C.) : Die peripatetische Philosophie bei den (٣)
Syrern und Arabern, dans Arch. f. gesch. d. Philos., Bd. XVII,
Berlin 1907.

عنيت بالرياضة والفلك ، ورددت بعض تعاليم أرسطو . فتحت هذه المدينة في عهد عمر بن الخطاب عام ١٨ هـ على أيدي عياض بن غنم ، ولم يفتقر نشاطها التجارى والثقافى . وكانت محببة الى مروان بن محمد (١٣٢ هـ) آخر خلفاء الأمويين الذى ترك أهلها على عبادتهم ، ولم يقس عليهم بعض الشيء الا الرشيد (١٩٦ هـ) والأمين (٢١٧ هـ) اللذان طلبا اليهم أن يعتنقوا احدى الديانات المساوية ، ومع ذلك بقوا على عبادتهم زمتا غير قصير . واستطاعوا أن يفتحو العالم الاسلامى بطائفة من الباحثين ، منهم بنوقرة ، وعلى رأسهم ثابت بن قرة الرياضى الكبير (٢٨٧ هـ) ، وابنه سنان الطبيب (٢٩٤ هـ) والبتانى (٣١٧ هـ) الفلكى المشهور .

نصيبين :

مدينة قديسة ، خضعت هى الأخرى لحكم الرومان والفرس ، واتصلت بالمقدونيين منذ عهد مبكر ، وورثت مدرسة الرها ، التى كانت مركزا للتعاليم الدينية والثقافة اليونانية . وما ان اغلقت هذه حتى حلت مدرسة نصيبين محلها ، وكان للغة اليونانية فى هاتين المدرستين شأن بجانب الفلسفة السريانية ، والتقت فيها التعاليم اليعقوبية والنسطورية . وكانت لهما دراسات فى الرياضة والفلك والفلسفة ، وعنيت خاصة بطب أبقراط وجالينوس ، وبمنطق أرسطو وشيء من الهياتة . ومن أشهر رجالهما ابن ديسان (٢٢٢ م) ، ونسب اليه الفرقة الديصانية التى قامت على الجمع بين الثنوية والنصرانية ، على نحو ما صنع مائى (٢٧٦ م) ، وقد صادفت نقدا ، او معارضة فى الاسلام . وتلاه جورجيس الرسعنى (٥٣٦ م) من رأس عين ، الذى سبق ظهور الاسلام بنحو ٧٥ سنة ، وله ترجمات من اليونانية انتشرت بين اليعاقبة والنساطرة . ومنهم أيضا يعقوب الرهاوى (٧٠٨ م) الذى أدرك العصر الأموى ، وسمح للنصارى بأن يعلموا أبناء المسلمين . وقد فتح المسلمون نصيبين والرها عام ١٨ هـ على أيدي عياض ابن غنم أيضا ، وقد ترك لأهلها حرية البحث والدرس .

جنديسابور :

احدى مدن خوزستان المسماة الآن عريستان بايران ، أسسها مسابور الاول الساساني في القرن الثالث الميلادي ، وعمرت بأسرى اليونان ، ويقال ان مائى شفق على احد ابوابها . وقد اشتهرت بمدرستها الطبية التي انشأها كسرى انوشروان قبل ظهور الاسلام بقليل ، وكان معظم أساتذتها من الفساطرة ، والتحق بها سبعة من فلاسفة اثينا بعد ان اغلق جستنيان مدرستهم (٥٢٩ م) . ولم تحل عنايتها بالطب دون الاشتغال بالفلسفة والعلوم الأخرى ، وكان التدريس فيها باللغة الآرامية . فتح أبو موسى الأشعري جنديسابور صلحا عام ١٩ هـ في عهد عمر بن الخطاب . واطرد ازدهارها واستقرت مدرستها في الدرس ومعالجة المرضى ، وكان لها بيمارستان خاص بها . واتجهت اليها أنظار الدارسين والمستطبين من العرب ، بحثا عن علمها أو علاجا بطبها ، ويقال ان الحارث بن كعدة الثقفي ، من أهل الطائف ، سافر اليها ، وأخذ الطب عنده ، وعاصر النبي (ص) وأصحابه ، وامتد عمره الى خلافة معاوية ، ويعود في مقدمة أطباء العرب الاول . ولجأ اليها المنصور ، يوم أن فسدت معدته ، للاستعانة بأطبائها ، وفي مقدمتهم جورجيس بن جبريل بن بختيشوع الذي أسهم هو وأسرته الكبيرة في الحركة الطبية والعلمية الاسلامية . وتدر لهذه الأسرة ان تحظى برعاية الخلفاء العباسيين وبنى بويه ، لنحو ثلاثة قرون أو يزيد ، لها شأن في حركة الترجمة العربية .

وتفتق هذه المراكز الثقافية في أمور اخصها : انها خضعت كلها لتيارات شرقية وغربية : بابلية واثمورية ، هندية وفارسية ، يونانية ورومانية . عرفت قدرا من الثقافة اليونانية عن طريق مباشر أو غير مباشر ، فأخذت من بلاد اليونان رأسا ، أو عن طريق مدرسة الاسكندرية . ولها بالعالم العربي صلة سابقة على الاسلام ، ثم توطدت بعده ، وأصبحت جزءا من الدولة الاسلامية .

وجهت المسلمين نحو البحث والدرس ، وغذت الثقافة الاسلامية بغذاء علمي وفلسفي ، وكان منها أطباء وعلماء مترجمون . وقامت

هذه المراكز على أساس ديني : صابئي ومسيحي . وكان في الخلاف المذهبي بين المسيحيين ما بعث في هذه المراكز حياة وحركة ، فحاولت كل فرقة أن تعزز موقفها بما تتلمسه من آراء الأقدمين .

الفرق المسيحية الكبرى :

إذا تركنا الصابئة جانبا ، وجدنا المشكلة المسيحية الكبرى التي شغلت مسيحيي الغرب والشرق في القرنين الخامس والسادس للميلاديين ، وهي مشكلة طبيعة المسيح التي عقد من أجلها ثلاثة مجامع مسكونية : أولهما في أمسوس (٤٣١ م) بمقاطعة أيونيا ، والثاني في خلقيدونه (٤٥١ م) على البسفور ، والثالث في القسطنطينية (٥٥٣ م) ولم تصل إليها إلى حل نهائي . ويدور الخلاف حول حقيقة هذه الطبيعة : هل هي واحدة أو متعددة ؟ هل هي ناسوتية أو لاهوتية ؟ أو هي في آن واحد ناسوتية ولاهوتية ؟ وترتب على ذلك تقسيم فرق ثلاث موزعة بين بلاد الشرق الأدنى ، ولم تلبث أن تحولت إلى كتائب مستقلة ، وهي النسطورية ، واليعتوبية ، والملكانية :

الנסطورية :

أو النساطرة ، فرقة مسيحية ظهرت في القرن الخامس ، وتنسب إلى نسطوريوس بطريق القسطنطينية ، الذي انكر أن تسمى مريم أم الإله . وذهب إلى أن للمسيح طبيعتين متميزتين : أحدهما الهيئة والأخرى إنسانية ، وأن اتحدتا في أقيوم واحد . وتستلزم هذه الثنائية أن تكون للمسيح خصائص الإنسان من إرادة وفعل ، إلى جانب العنصر اللاهوتي . وناصرت كنيسة أنطاكية هذا المذهب ، وله أتباع في العراق وإيران والهند . وبذل النساطرة جهودا في دراسة علوم اليونان ، وكانت لهم نظرة فلسفية في الكون والإنسان . ونقلوا قراراتهم أنكارهم إلى العالم الإسلامي ، وأسهبوا في حركته الثقافية ، ومن بين أطباهم وعلمائهم يوحنا بن ماسويه (٢٤٢ = ٨٥٧) وحنين بن إسحق (٢٥٩ = ٨٧٣) .

اليقونية :

أو اليقونية ، فرقة مسيحية أخرى تنسب إلى يعقوب البردعي استقر الرها . وتذهب إلى أن طبيعة المسيح واحدة ، فهو اقنوم واحد اتحد فيه اللاهوت والناسوت ، على نحو ما يتحد الماء بالخمر . هو جوهر من جوهرين ، وطبيعة واحدة من طبيعتين ، وهذا هو مذهب الطبيعة الواحدة ، المونوفيزية (Monofisisme) . وهو أشبه ما يكون برد فعل للمذهب النسطوري الذي يقول بطبيعتين متميزتين ، ويكاد يطفى فيه الجانب اللاهوتي على الجانب الانساني . وفي القرن السادس أصبحت المونوفيزية العقيدة السائدة في أرمينية ومصر والنوبة والحبشة ، برغم أن مجمع خلقيدونية حرّمها . واتصل اليقونية بالمسلمين ومنهم من أسهم في حركة الترجمة العربية ، وبخاصة يحيى بن عدي (٣٦٢ = ٩٧٣) .

الملكية :

أو الملكية ، فرقة مسيحية ثالثة ظهرت ببيزنطة في القرن الخامس ، وأيدت قرار مجمع خلقيدونية الذي ذهب إلى أن للمسيح طبيعتين ، وسميت ملكية في الضالِب لأنها تابعت ملك بيزنطة الذي كان يناصر هذا القرار . وعقيدتها قريبة الشبه بالعقيدة النسطورية ، وإن لم تبرز الجانب الانساني في طبيعة المسيح . وقد انتشرت في سوريا وفلسطين ، ولها جالية كبيرة في أمريكا ، ومن الملكيين كاثوليك وأرثوذكس . وعرفهم العالم الاسلامي . وكان لهم فيه نشاط علمي وثقافي ، ومن كبار علمائهم يوحنا بن البطريق (١٩٩ = ٨١٥) ، وقسطا بن لوقا البعلبكي (٢٩٩ = ٩١٢) .

هذه هي الفرق المسيحية الكبرى التي حملت راية الثقافة في الشرق الأدنى قبل الاسلام بنحو قرنين ، وهولت على اللغة السريانية بخاصة ، وغذتها بما تيمر لها من مخلفات التراث القديم . وتعد السريانية لغة العلم والثقافة في الشرق الأدنى خلال القرنين الخامس والسادس الميلاديين ، وإلى جانبها شيء من اليونانية . ويوم أن شملت

الفنوح الاسلامية هذه المناطق اتصل المسلمون بهذه الفرق ، ووقفوا على دراساتها ، وحاولوا أن يفيدوا منها . ولم يتردد رهبان المسيحية وعلماؤها في أن يسهموا في الحركة الثقافية الاسلامية ، فكان منهم اطباء ، وعلماء ، ومرجمون . وعاشوا في جو من التسامح الحقيقي الذي أفسح المجال للأخذ والرد ، وفتح الباب للتبادل الثقافي ، فأخذت العربية عن السريانية ، وأمدت هذه بدورها من النهضة الثقافية الاسلامية . وحظى النساطرة واليعاقبة والمكائبة بحظوة لدى الخلفاء والأمراء ، ومنحوا مكافآت مجزية على جهودهم وانتاجهم . وتحت راية الحرية التامة عقدت حلقات ، ونظمت لقاءات بين المسلمين والمسيحيين للحوار والجدل وتبادل وجهات النظر .

أرسطو في المعالم العربي

عرف المعالم العربي عددا غير قليل من كبار مفكري اليونان ،
وقدرهم قدرهم ، وسما بأربعة منهم الى مستوى الذروة ، وهم أرسطو
(٣٢٢ ق.م) ، واقليدس (٢٨٣ ق.م) ، وبطليموس (١٦٧ م) ،
وجالينوس (٢٠١ م) . وعنى العرب بهم عناية خاصة ، فأرخوا لهم
في تفصيل ، وجسدوا في البحث من مؤلفاتهم ، واقتنوا منها كل ما وقع
تحت أيديهم ، ثم ترجموها ، وحرصوا ما استطاموا على أن يترجموا
معها شروحها ، ولم يفهم أن يعلقوا عليها بأنفسهم أو يلخصوها .
وعد هؤلاء الأربعة أئمة ، كل في ميدانه : أرسطو في الفلسفة ، واقليدس
في الهندسة ، وبطليموس في الفلك ، وجالينوس في الطب ، وهم دون نزاع
دعامة الثقافة الفلسفية والعلمية في الاسلام . تتلمذ لهم كثيرون من
الفلاسفة والعلماء ، أخصفوا عنهم ، وانتصروا لهم ، وتمهدوا آراءهم
ونظرياتهم بالدرس والبحث ، وغذوها بغذاء جديد . وقد جمع أرسطو
بين العلم والفلسفة ، فكان محل تقدير الباحثين على اختلافهم ، وفيه
قال صاعد الاندلسي (٦٢٢ = ١٠٧٠) أنه « خاتم حكماء اليونان ،
وسيد علمائهم » (١) .

وفيما عدا مواقف محدودة ، يمكن أن نقرر أن أرسطو في نظر
فلاسفة الاسلام وعلمائه ، شيخ مفكري اليونان على الاطلاق . ولا أدل
على هذا من عنايتهم البالغة بمؤلفاته واعتدادهم بأرائه . ولم تحظ
عندهم مؤلفات مفكر يوناني آخر تسدر ما حظيت به المؤلفات الأرسطية
من الجمع والاختناء ، والترجمة والتحقيق ، والشرح والتلخيص . وقد
نجحوا في الحصول على مؤلفات الشيخوخة كلها تقريبا ، ولا تباريهم في
ذلك ثقافة أخرى في التاريخ القديم والمتوسط ، واحتفظوا للانسانية
بتراث كان يخشى عليه الضياع . ويوم أن توفر لهم هذا التراث
وقفوا عليه كبار المترجمين ، ولم يقتنعوا بالأخذ عن بعض الترجمات
السريانية أو الفارسية السابقة ، بل حرصوا ما استطاموا على أن
يصدروا عن الأصل اليوناني ، ولم يترددوا في أن يعيدوا ترجمة ما لم

(١) صاعد ، طبقات الأمم ، بيررت ١٩١٢ ، ص ٢٤ .

بطمئنوا الى ترجمته . وأصبح هذا التراث نخيرة عظمى تتضافس الدولة والأفراد في الحصول عليها واقتنائها ، وأنشئت دور للحكمة شرقا وغربا لحفظها وحمايتها . واذا كانت الحروب والأحداث قد قضت على قدر كبير منها ، فانا لا نزال نبحث عن بقاياها في أطراف العالم الاسلامي جميعه . واستطاعت العربية ان تورث نصيبا منها للثقافة اللاتينية ، وعن طريقها نحاول احيانا أن نستكمل بعض ما فاتنا .

وأما آراؤه الفلسفية فقد انتشرت في المدارس الاسلامية المختلفة ، ايدها من أيدها ، وعارضها من عارضها . وثابت على أمرها مدرسة تعد من كبريات المدارس الفلسفية في التاريخ القديم والمتوسط . اعتمدت بها ، وعولت عليها ، وحاولت أن توفق بينها وبين التعاليم الاسلامية . قرئت المؤلفات الأرسطية في عمق ، وعلقت عليها او لخصتها ، ويسرت أمرها للدارسين والباحثين . عمرت نحو أربعة قرون ، وانشعبت شعبتين : احدهما شرقية تزعمها ابن سينا (٤٢٨ هـ) ، والآخرى مغربية تزعمها ابن رشد (٥٩٣ هـ) ، وكان لهاتين الشعبتين تلاميذ واتباع . ولعل هذا هو الذي دفع فريقا من الباحثين في اخريات القرن الماضي ووائل هذا القرن الى القول بأن الفلسفة الاسلامية ليست شيئا آخر سوى فلسفة أرسطو في قالب عربي (١) . وقد قضت الدراسات النقدية والتاريخية المتارنة على هذا الزعم ، وأثبتت للفلسفة الاسلامية وجودا مستقلا (٢) . حقا ان فلاسفة الاسلام عرفوا لأرسطو قدره ، وأطوه محلا مرموقا ، وأخذوا عنه ما أخذوا . ولكنهم أخذوا عن غيره أيضا وبخاصة عن الأملاطونية والأفلوطينية ، وأضافوا اليه ما أضفوا ، وصوروه بالصورة التي تلائمهم . ولم يبق اليوم شك في أن هناك فلسفة اسلامية لها خصائصها ومميزاتها . واستبعضنا فقط أن نسميها مشائية عربية على غرار المشائية اليونانية او اللاتينية ، والفرق واضح بين الأرسطية والمشائية (٣) . ولم يقف أرسطو في العالم الاسلامي عند المدرسة

---

(١) ربما كان رينان من أول من دفع هذا الزعم دفعة قوية ،
Renan : Averroès et l'averroïsme, Paris 1925 P. 88   انظر :
(٢) Madkour, La Place d'Al Farabi dans l'école philosophique
musulmane Paris 1934 P. 221.

(٣) مذكور ، في الفلسفة الاسلامية ، ١٩٧٥ ، ص ٢٥ .

الفلسفية ، بل جاوزها الى مدارس اخرى كلامية وصوفية . وسبق لرينان ان قال : « ان الحركة الفلسفية الحقنة في الاسلام ينبغى البحث عنها لدى الفرق الكلامية » (١) . والواقع ان المعتزلة في نزعتهم العقلية اقرب ما يكون الى المشائين العرب ، ولهم فلسفة دقيقة لم تخل من عناصر ارسطية ، وسبق للشهرستاني ان كشف عن بعضها (٢) . ومن الأشاعرة من يعد بحق بين الفلاسفة بقدر ما يعد بين المتكلمين امثال فخر الدين الرازي (٦٠٦ هـ) وسيف الدين الآمدي (٦٣٠ هـ) . وحجة الاسلام الغزالي (٥٠٥ هـ) وهو من اعلام الأشاعرة ، لم يسلم من عدوى الأرسطية برغم حملته الشعواء على الفلسفة والفلاسفة ، ونثره بابن سينا (٤٢٨ هـ) جلى واضح . وتدع جانبا جماعة الاسماعيلية من الشيعة . وطابعهم الفلسفي معروف ، وربما كانوا اميل الى الانطوائية والأفلوطينية منهم الى الأرسطية . ومن المتصوفة من نحنا نحوا فلسفيا ، واصبحنا امام تصوف فلسفي الى جانب التصوف السلفي والسني . وفي مقدمة المتصوفة الفلاسفة السهروردي المقتول (٥٨٧ هـ) ، وابن عربي . والسهروردي بالذات يمكن ان يعد بين المشائين العرب ، تتلمذ على ارسطو ، جراه في منطقته ، وان خرج عليه في بعض جوانبه ، وقال بكثير من آرائه الطبيعية .

ولم يكن ارسطو العالم اقل شأنا في العالم العربي من ارسطو الفيلسوف ، جراه في واقعيته كثير من كبار علماء الاسلام ، ورددوا بعض آرائه الفيزيقية ، وامجبوا به اعجابا ملحوظا . وفي مقدمتهم ابن الهيثم (٤٣٠ هـ) ، وهو دون نزاع اكبر علماء الطبيعة في الاسلام ، ويمكن ان يعد بين المشائين العرب . ولدراسات ارسطو في الحيوان ، وما أغزرها ، صدى بعيد في الفكر الاسلامي ، وما ان ترجمت الى اللغة العربية حتى اناد الباحثون الاسلاميون منها واخذوا عنها . ويكفي ان أشير الى الجاحظ فقد اشار الى المعلم الاول غير مرة في كتابه الكبير المعروف باسم (الحيوان) . ثم جاء باحثون متعاقبون من

Renan, Op. Cit., P. 189.

(١)

(٢) الشهرستاني : الملل والنحل .

بعده فكفوا على دراسات أرسطو البيولوجية ، وشرحوها ووضحوها ، وفي مقدمتهم ابن سينا الذي وقف جزءا هاما من طبيعيات « الشفاء » على الحيوان وامتد هذا الأثر الى القرن العاشر الهجري ، ونلاحظه بوضوح في « معجم الحيوان » للدميري (٩١٠ هـ) .
ويعمد « كتاب النفس » « De Anima » لأرسطو دعامة من دعائم الدراسات السيكلوجية في الاسلام . وكان يعتبر جزءا من الدراسات الطبيعية ، وفي هذا ما قرره من الطب ، وفتح الباب فيه للملاحظة والتجربة العملية . ومهد به ابن سينا لكتابه الكبير في الطب ، وهو القانون الذي كان ذا شهرة عالمية . ولم يقف علم النفس في الثقافة العربية عند الطب والفلسفة ، بل امتد الى التصوف والأخلاق .

هذه لمحة سريعة عن أرسطو ومنزلته في العالم العربي ، والأمر يتطلب درسا أعمق وبحثا أتم . فيدرس في تفصيل كيف انتقل أرسطو الى العالم الاسلامي ، وعلى أية صورة عرفه العرب . ويبين في دقة كيف ترجم ، ومن أهم مترجميه وشراحه . وقد عرضنا لشيء من ذلك في كتابنا عن تاريخ « الأورجانون في العالم العربي » فأثبتنا كيف ترجم ونقل الى العربية ، ووضحنا مدى أخذ مناطقة العرب به ، وفهمهم له ، وكشفنا عما أضاعوا اليه ، وما لاحظوه عليه . وأشارنا الى اثر المنطق الأرسطي في الدراسات الاسلامية الأخرى ، كالنحو والنقح ، والكلام (١) .
وما أجددنا أن نعالج جوانب أرسطو الأخرى على نحو شبيه بهذا . نعالج في عمق ودقة طبيعياته ، والاهياته ، ونظرياته الأخلاقية والسياسية . فنشرح كيف نقلت وعربت ، وكيف لخصت . ويبين موقف المدارس الاسلامية منها ، مؤيدة كانت أو معارضة وما أجدد أرسطو بهذا البحث والتحليل .

Madkour, L'organon d'Aristote dans le monde arabe,
2ième éd. Paris 1969.

(١)

حنين بن اسحاق المترجم (١)

(٨١٠ — ٨٧٧)

تبادل الثقافات والحضارات قديم قدم الانسان ، فأخذت الجاعات الأولى بعضها عن بعض ، وقلدت وحاكت . أو اخترعت وابتكرت ، فأعطت بقدر ما أخذت ، ووجهت وقادت . تلك سنة الله في خلقه ، وهى وسيلة من وسائل التغيير والتجديد ، وسبيل من سبيل النهوض والتطور . وقد اتخذ تارد (١٩٠٤) أحد كبار علماء الاجتماع الفرنسيين المعاصرين ، قانون المحاكاة أساسا لتفسير الظواهر الاجتماعية على اختلافها . ومن الخطأ أن يظن أن عرب الجاهلية كانوا بمعزل عن حولهم ، فقد نفذت اليهم الديانة اليهودية والمسيحية ، وعرفوا بعض تعاليم المزدكية والماتوية ، ووقفوا على شئ من ثمار الثقافات الشرقية والغربية .

ولكن ما ان جاء الاسلام ونشر الويته شرقا وغربا حتى وثق اتصال العرب بالحضارة الرومانية واليونانية في الشام ومصر وشمال أفريقيا وبلاد الأندلس ، وبالحضارة الفارسية الهندية في فارس وما وراء النهر وهندوستان ، واعتنق الاسلام أناس كثيرون ممن كانوا يعيشون تحت ظل هذه الحضارات ، وآخوا مع العرب . ومن بقى منهم على دينه حظى بعطف وتسامح كبيرين ، وسعاون مع جيرانه ومواليه من المسلمين تعاوننا صادقا . واختلط هؤلاء جميعا بالعرب وامتزجوا بهم ، وكان لهذا الاختلاط شأنه في تبادل ثقافى وحضارى مستمر .

بيد أن المسلمين لم يقتنعوا بهذا الاختلاط والتبادل ، بل قادوا حركة علمية نشيطة ، وكان طبيعيا أن يبدأوا فيها بالدراسات الدينية واللغوية ، ثم أضفوا اليها دراسات في العلوم الطبيعية والرياضية ، في الطب والكيمياء ، في الفلك والهندسة . ولمسوا الحاجة

---

(١) كلمة القيت في مهرجان حنين بن اسحق الذى اقامه الجمع السريانى ببغداد عام ١٩٧٦ .

المساسة الى الوقوف على ما سبقوا اليه ، وما انتهت اليه التقانات القديمة من درس وبحث ، وحاولوا ان يترجموه الى العربية . وحركة الترجمة في الاسلام من انشط الحركات في التاريخ ، وأشملها ، وأطولها نفوسا . ساهمت فيها الدولة والامراء على السواء ، واعدت لها العدة من انشاء بيت أو بيوت للحكمة يلتقى فيها المترجمون ، وتحفظ فيها مترجماتهم ، وأرسلت البعوث شرقا وغربا للبحث عن الاصول والمراجع ، وقصدت الاسكندرية وبيزنطة بوجه خاص وهما وريقتا الحضارة الرومانية واليونانية . واستقدم المترجمون الذين يعترفون لغتين أو أكثر ، وجلهم من النساطرة واليعاقبة ، ويعمدون من أوائل المعلمين في الاسلام . ولم يلبث المسلمون انفسهم ان انضموا اليهم ، وحملوا العبء معهم . فنرجم عن العربية والسريانية ، عن الفارسية والسنسكريتية . وعنى بالترجمة من اليونانية الى العربية رأسا ، او بتوسط السريانية ، وحوولت بعض ترجمات عن اللاتينية . وكان للمترجمين منزلة خاصة لدى الخلفاء والأمراء ، وكثيرا ما أغدقوا عليهم العطاء . وعمرت هذه الحركة ثلاثة قرون أو يزيد ، بدىء بها في أخرىات القرن السابع الميلادى ، ونشطت نشاطا ملحوظا في القرن التاسع ، وامتدت الى القرنين العاشر والحادى عشر . أسهم فيها الأمويون ، دفعها الخلفاء العباسيون دفعة قوية ، وبخاصة المنصور (٧٧٥) ، والرشيد (٨٠٩) ، والمأمون (٨٣٣) . واستوعبت مواد مختلفة ، بين أدب ودين ، وقصص وتاريخ ، وعلم وفلسفة . أصبحت بغداد ، وريثة الاسكندرية وأثينا ، كعبة يحج اليها الباحثون والدارسون من أطراف العالم الاسلامى .

ولا نزاع في أن حنين بن اسحاق من شيوخ هؤلاء المترجمين ، ان لم يكن شيخهم جميعا على الاطلاق . نرجم عن اليونانية والسريانية ، ويقال أنه ألم بالفارسية أيضا ، ولكن لم ينسب اليه شيء ترجم عنها ، وراجع كثيرا مما ترجم غيره ، وأصلح أو أعاد ما ساءت ترجمته ، وانشأ مدرسة لتكوين جيل من المترجمين . قضى حياته في القرن التاسع الميلادى ، وهو العصر الذهبى للترجمة ، ونشوء نقوشة حياته للعبء الذى اضطلع به . ولد بالحيرة من أسرة عربية نصرانية احترفت الصرفة ، وقد اشتهر أهل الحيرة من قديم بحبهم للتجارة وما يتصل

بها . وتعلم السريانية لغتسه الوطنية ، ثم نرح الى البصرة التي تكونت فيها من قبل المدرسة النحوية المشهورة ، واستطاع أن يتزود بزاد من اللغة العربية . ويذهب القفطى وابن أصيبعة الى أنه تتلمذ هناك للخليل بن أحمد (٧٩١) ، ولا ندري من أين استهدا ذلك ؟ ومعروف أن الخليل مات قبل ميلاد حنين بنحو عشرين سنة ، ولم يشر ابن النديم الى هذه الصلة ، وهو اسبق من القفطى وابن ابى اصيبعة وأقرب زما الى حنين ، وله احاديث طويلة عن الترجمة والمترجمين . ونخشى أن يرجع ذلك الى أن الرجلين شغلا بعلم النحو ، احدهما بالنحو العربى ، والآخر بالنحو اليونانى . وقد يكون للنحو اليونانى شأن فى وضع النحو العربى ، ولكن ذلك لم يتم فيما نعتقد عن طريق حنين .

ومن البصرة ذهب حنين الى بغداد مقر الحكومة والخلفاء ، وملتقى العلماء الباحثين . وهناك اتجه نحو تعلم الطب ، وتتلذذ بوجه خاص لطبيب كبير من اطباء جنديسابور ، وهو يوحنا بن ماسويه (٨٥٧) طبيب الخلفاء والامراء . وكان بينهما أخذ ورد ، لأن التلميذ فى ذكائه كان يوجه الى استاذه اسئلة مفحة احيانا ، الأمر الذى دفع الأستاذ الى أن يؤنبه ، ويعيب عليه جهله باليونانية ، ويشهر بأهل الحيرة الذين يحسنون التجارة ولا قبل لهم بالطب ودراسته ، وتلك مناسبة مشهورة بين اطباء جنديسابور واطباء الحيرة . ورب ضارة نائمة ، كما يقول حنين نفسه ، فقد دفعته الى أن يسافر الى القسطنطينية ، فمضى فيها عامين أو يزيد ، باحثا عن مخطوطاتها العلمية والفلسفية النفيسة ، ومجودا تعلمه لليونانية بين أهلها ، ويخيل اليها أنه أصبح بعد هذا من اعرف المترجمين بها ، وأعمقهم درسا لأدبها وقواعد نحوها .

وما ان عاد الى بغداد حتى ظهر أمره ، واشتهر علمه ، وأقر له بالفضل استاذه الاول الذى كان يعمره . وأضحى حجة فى الطب بعامة ، وطب العيون بخاصة ، ووضع فيه عدة كتب وصل اليها بعضها ، ولعل اشتغال أبه بالصيدلة هو الذى هياه لذلك . وبرغم تقدمه فى الطب واشتغاله به ، فانه فيما يظهر كان الى الترجمة اميل . عالج فيها مواد مختلفة ، ونقل عن كبار اليونانيين من فلاسفة واطباء . مترجم فى

المنطق والطبيعات ، والسياسة واللاهيات ، وتخصص في ترجمة بعض المؤلفات الطبية . ترجم لأرسطو . ولم يغفل شراحه من المشائين المتقدمين والمتأخرين ، واشترك في نقل بعض كتب أفلاطون . عنى بأبقراط وجالينوس فكشف عن كثير من مؤلفاتهما ، وأسهم أسهاما واضحا في ترجمتها وتعريف العالم العربي بها . ويقال أن المأمون كان يعطيه من الذهب زنة ما كان ينقله الى العربية ، وأن بنى ثساكر رتبوا له خمسمائة دينار شهريا لكي يتفرغ للنقل والترجمة .

وتقديرا لمهمة الترجمة ونيسرا لأسبابها ، رأى من الضروري أن ينشئ حوله مدرسة خاصة بها يعد فيها مترجمين ومساعدين . وقد التحق بهذه المدرسة بعض التلاميذ ، وعلى رأسهم ابنه اسحق (٩١١) وابن أخيه حبيش (القرن التاسع) ، وقد أسهما معه أسهاما واضحا في ترجمة الكتب الفلسفية والطبية ، وقاموا ثلاثتهم بعمل جماعى نافع . يترجم حنين من اليونانية الى السريانية ، ثم يقوم حبيش بالنقل الى العربية . أو يترجم اسحق من اليونانية الى العربية راسا ، ويراجع عليه أبوه . واشترك في هذه المدرسة أيضا موسى بن خنيسال ، ويحيى بن هارون ، واصطف بن بسيل الذى كثيرا ما اقترن اسمه باسم حنين أو اسحق في بعض الكتب المترجمة . وقد عنى الأستاذ بان يرسم لتلاميذه الخطط ، وأن يضع للترجمة بعض القواعد ، وأن يمرنهم عليها عمليا ، ولعله وضع من أجلهم كتابه فى « أحكام الاعراب على مذهب اليونانيين » . وهو دون نزاع المسئول الأول عن النصوص التى ترجمها ، أسهم فى جمع بعض مخطوطاتها ، وتخبر أصلها ، ونصح باعادة ترجمة ما لم يستقم ترجمته من قبل ، أو ما اهتدى فيه الى أصل اتم وأوضح . ومن هذه المدرسة خرجت دعائم قيمة للثقافة العربية .

القرن التاسع — كما قدما — عامر بكبار المترجمين ، ظهر فيه — الى جانب حنين واسحق وحبيش — مترجمون كبار آخرون ، أمثال : ثابت بن قرة الحرانى (٩٠١) ، وقسطا بن لوقا البعلبكي (٩١٢) ، ويوحنا بن البطريق (٨٣٥) . وكانوا فيما بينهم متدلسين أهياتا أو متعاونين ، وفى هذا مدعاة للتجويد والاتقان . والى جانب ثقافتهم

الموسوعية تخصصوا في بعض جوانب المعرفة ، فعنى حنين كما قدمنا بالطب وأطباء اليونان ، وبخاصة جالينوس الذي ألف أسلوبه ، وأصبح إذا ما قرأ نصا استطاع أن يحكم هل هو من وضع جالينوس أو مدسوس عليه . وتفرغ ابنه اسحق للفلسفة ، ترجم فيها ألف ، وأسهم في ترجمة قدر كبير من كتب أرسطو الى العربية ، وأضحى حجة في ذلك . ويشهد لهذ مخطوط الأرجانون في منطق أرسطو الذي وصل اليها ، نفسه ما يشير الى أن ترجمة اسحق له كانت تسمى « الدستور » ، يحتج بها ويعول عليها . واتجه ثابت بن قرة نحو الفلك والهندسة ، فترجم لافلديس وأبولينيوس . وألف عدة رسائل في الفلك والهندسة . وأن صح ما رواه ابن أبي أصيبعة كان ابن البطريق يعرف اللاتينية الى جانب السريانية ، واشترك في ترجمة بعض كتب أرسطو ، وبخاصة « كتاب الحيوان » .

فلم يكن هؤلاء المترجمون مجرد نقلة ، بل كانوا علماء ملهمين بموضوع المؤلفات التي تصدوا لترجمتها . والى جانب الترجمة كانت لهم مؤلفات تدور حول ما تخصصوا فيه . وقد استنوا لونا من التأليف يحاول أن يعطى فكرة عامة من علم أو فن معين ، وهو أشبه ما يكون بتهييد أو ملخص لذلك العلم ، ودرجوا على أن يسموه « مخلا » ، اسوة في الغالب « بايساغوجي » (مخلا) فورنريوس الصوري ، ولهم مداخل في المنطق والطب ، والفلك ، والهندسة . وقاموا أيضا بدراسات ببيولوجرافية لحصر مؤلفات كبار الباحثين ، ومن ذلك « رسالة حنين الى على بن يحيى في ذكر ما ترجم من كتب جالينوس » وكل تلك وسائل ناعمة لنشر الثقافة وتوجيه الباحثين والدارسين .

ليس بيسير أن نحدد في دقة ما ترجمه حنين من اليونانية الى العربية رأسا ، أو ما اكتفى بنقله الى السريانية ، ولا أن نفصل بين ما ترجمه بنفسه وما اضطلع باصلاحه ومراجعته ، وهكذا شأن العمل الجماعي كما اشرنا من قبل . ويمكن أن نلاحظ أمرين هامين : اولهما أنه كان يؤثر أن يترجم من اليونانية الى السريانية لتمكنه منهما في الغالب ، فانه وإن كان يحسن العربية لم يصل فيها ، كما يشير اصحاب التراجم

الى مستوى ابنه اسحق الذى نشأ فى البيئة العربية وعاش فيها طول حياته . هذا الى أن صعوبة الترجمة الكبرى حين ذاك كانت فى النقل من اليونانية ، ذلك لأن مجيديهاا قليون ، فى حين أن أغلب المترجمين كانوا يعرفون السريانية . ولا يبعد أن يكون هناك فوق هذا باعث طائفى ، فان صاحبنا وزملاءه من انصار الثقافة السريانية انتهزوا فرصة حركة الترجمة العربية ليغفوا ثقافتهم بغذاء جديد . ولاشك فى أن ما ترجم من اليونانية الى هذه الثقافة قبل الإسلام لا يكاد يذكر فى شىء الى جانب ما جنته من الترجمة العربية . والأمر النسائى هو أن حين فى مراجعته وتصحيحه كان يحرص على أن يعتمد على النص اليونانى ، وكم كشف عن اخطاء فى الترجمات السريانية القديمة أو التى تمت فى بدء حركة الترجمة فى الإسلام . وكم جسد فى جمع الأصول اليونانية ، وتوافر لديه منها قدر لا بأس به فيما هو بصدده ، وبخاصة من أصول جالينوس .

وإذا أخذنا بما قال به ابن النديم ، وهو أقدم مصدر فى تاريخ الترجمة العربية ، لاحظنا أن حنين بن اسحق ترجم أو أصلح نحو ثمانين (٨٠) نصا ، بنصب نصفها على جالينوس وحده ، والنصف الآخر موزع بين أرسطو وأبقراط وأفلاطون . وهذا رقم لم يصل اليه مترجم آخر سواه ، وأغلب الظن أن أعمال مدرسة الترجمة التى أسسها اختلقت بأعماله الشخصية ، ولشهرته نسب اليه ما ليس من عمله ، وعدا فى ذلك بخاصة على ابنه وابن اخته . ومهما يكن من أمر فقد كان رئيس المدرسة والمشرى عليها ، والمسئول الأول عن أعمالها جميعها . والمهم أنه ركز جهوده وجهود مدرسته حول فهم الفكر اليونانى فى الطب والفلسفة ، فنقل طب جالينوس نقلا دقيقا ، وهو عماد الطب العربى . واشترك فى ترجمة قدر كبير من مؤلفات أرسطو ، وهى دعامة الفكر الفلسفى اليونانى .

* * *

وفى ضوء ما تقدم نستطيع أن نقول أن حنين بن اسحق كان أمينا فى نقله ، حريصا كل الحرص على أداء النص اليونانى أداء صادقا .

وامانه على ذلك تمكنه من اليونانية والسريانية وتصدرته على التعبير العربي السليم . يستمك ما وسعه بالترجمة المباشرة ، وهذا مبدأ يعتد به المترجمون المعاصرون . يحقق ويدقق ، يصحح ويراجع ، ولا ياتف من أن يعيد ترجمة ما ساعدت ترجمته . وبرغم انتسابه الى الثقافة السريانية ، لم يتردد في أن يعلن تصور بعض مترجماتها القديمة ، وحاول أن يتدارك نقصها عن طريق الترجمة العربية . سلم بالأخذ والعطاء بين اللغات ، فاذا كانت العربية قد أخذت ما أخذت عن السريانية ، فإن هذه بدورها قد نقلت عن أختها العربية . وبلغت به أمانة النقل وحرصه على الدقة أن بدت ترجمته أحيانا وكأنها حرفية ، ولكنها كانت على كل حال جلية وواضحة . والواقع أن أسلوب حنين سهل واضح ، وفي سبيل الوضوح لا يرى غضاظة في استعمال اللفاظ وتعابير دارجة . وتخبر اللفظ المسالمة من مستلزمات الترجمة الدقيقة ، لاسيما إذا أريد به أداء دلالة اصطلاحية خاصة . وقد عرف مترجمو القرن التاسع كيف يفيدون من المصطلحات العلمية التي استقرت في القرنين السابقين ، وحاولوا ما استطاعوا أن يؤدوا اللفظ الأجنبي بلفظ عربي ، فإن عز عليهم ذلك لجئوا الى التعريب في غير اسراف ، فعربوا عن اليونانية والسريانية ، واستعانوا أيضا بالفارسية . وحنين ومدرسته شأن في استعمال طائفة من المصطلحات الفلسفية والطبية قدر لها أن تحيا الى اليوم .

استلقت حنين ومدرسته أنظار الباحثين منذ أخريات القرن التاسع عشر ، وقامت حولهما دراسات متعددة . وفي يولييه الماضي عقدت بباريس حلقة خاصة بحنين في مؤتمر المستشرقين الأخير ، وعولجت فيها جوانب من نشاطه وأثره ، ولا يزال مجال القول فيه ذا سعة . ودرسه درس لسبب من أبواب أصول الثقافة العربية ومراجعها ، وتتبع لتطور الحركة العلمية في الاسلام . واذا كنا قد وقفنا حتى الآن على شيء من ترجماته ومؤلفاته ، فإننا نطمح في أن نضيف اليها ثمارا أخرى . والأمل معقود على أن يكشف مهرجان بغداد عن الجديد والطريف ، ولعل في اللغة السريانية ما يتدارك بعض ما ينقصنا من آثار حنين العربية .

مراجع عربية

- ١ — ابن أبي أصيبعة ، عيون الانبياء في طبقات الأطباء ،
القاهرة ١٨٨٢ .
- ٢ — ابن النديم ، الفهرست ، القاهرة ١٩٢٠ .
- ٣ — أحمد أمين ، ضحى الاسلام ، ح ١ ، القاهرة ١٩٢٣ .
- ٤ — القنطلى ، تاريخ الحكماء ، ليزج ١٩٠٣ .
- ٥ — حنين بن اسحق ، رسالة الى على بن يحيى في ذكر ما ترجم
من كتب جالينوس ، تحقيق برحشترير ، ليزج ١٩٢٥ .
- ٦ — حنين بن اسحق ، عشر مقالات في العين ، نشر مايرهوف ،
القاهرة ١٩٢٨ .

مراجع غير عربية

- 1 — Bergstrasser (G.), Hunain Ibn Ishak und seine Schule 1913.
- 2 — Gabrielli (G.), Hunain Ibn Ishaq dans Isis 1924.
- 3 — Leclert (L.), Histoire de la médecine arabe, Isis 1924.
- 4 — Madkour (I.), L'Organon d'Aristote dans le monde arabe,
Paris 1934.
- 5 — Meyerhof (M.), New Light ou Hunain Ibn Ishaq and his
period dans Isis 1926.
- 6 — Sinion (M.), sieben Blicher Anatomie des Galen, 2 vol.
Leipzig 1936.

الفارابي والمصطلح الفلسفي

لكل علم لغة يؤدي بها ، نهى وسيلة الحرس والبحث ، والفهم والتفاهم ، والحديث والكتابة . والعلوم الفلسفية لغتها ومصطلحاتها ، وقد بدأت هذه المصطلحات يوم أن بدأ الفكر الفلسفي القديم في الشرق والغرب ، واحتفظ لنا الزمن بتدريج منها . وكان طبيعيا أن تدهسها الثقافات الانسانية المتعاقبة بمدد جديد ، وأن تكسوها كل ثقافة بشيء من طابعها .

ولم تتكون المصطلحات الفلسفية الاسلامية دفعة واحدة ، بل مرت بهراحل متلاحقة ، ونمت نمو الفلسفة نفسها . عولت على العربية اولا ، وهي اللغة القومية التي اعتمدت عليها ، ولم تتردد في أن تأخذ من بعض اللغات الأخرى ، كالسريانية واليونانية ، والفارسية والهندية . وقد أسهم في تكوينها منذ البداية مدرستان هامتان : المعتزلة ، والمترجمون .

وللمعتزلة شأن كبير في تاريخ الحياة العقلية في الاسلام ، حكوا العقل وناصروا حرية الرأي ، وأصبحوا مفكري الاسلام الأحرار . فلسفوا الدين قبل أن يعرف الفلاسفة ، ووضعوا دعائم علم الكلام ، وهو فلسفة الاسلام الالهية . ولم يقفوا عند الالهيات ، بل امتد بحثهم الى الطبيعة والسيكولوجيا ، والأخلاق والسياسة . وكان لابد لهم أن يصطلحوا ، وأن يكونوا لغتهم الخاصة ، فتحدثوا عن العدل والتوحيد ، عن الصلاح والأصلح ، عن الحسن والقبح العقليين ، عن الوعد والوعيد ، عن المنزلة بين المنزلتين . وفرقوا بين القديم والحديث ، بين الموجود والمعدوم ، بين الجسم والروح ، بين الجوهر والعرض ، بين الحركة والسكون ، بين الكمون والظفرة ، وقالوا بالجواهر الفرد أو الجزء الذي لا يتجزأ . ومن أوضح ما يلحظ على مصطلحاتهم أنها عربية خالصة ، وما ذاك الا لأن واضعيها تمكنوا من العربية تمكنا تاما ، فاستطاعوا أن يتخيروا لكل معنى أحسن لفظ يؤديه . وقد كانت بلاغتهم مضرب المثل ، وعلى رأسهم وأصل بن عطاء (١٣١ = ٧٤٩) ، وأبو الهذيل العلاف

(٢٣٥ = ٨٥٠) ، والنظام (٢٣١ = ٨٤٦) ، والجاحظ
(٢٢٥ = ٨٦٩) (١) .

وبدا المترجمون مهمتهم في عهد مبكر ، قبل أن يظهر الفلاسفة .
ودون أن نقف عند الترجمة في العهد الأموي ، يمكننا أن نقرر أن الصدر
العباسي الأول دفعها دفعة قوية ، فاختير المترجمون الأكفاء ، وبذل جهد
متصل في البحث عن الكتب القديمة . وانشئ « بيت الحكمة » لكي يقيم
فيه المترجمون ، وتحفظ فيه آثارهم . واستوعبت الترجمة الإسلامية
الوانا شتى من الثقافة والمعرفة ، فترجمت كتب علمية وفلسفية ، وأخرى
أدبية ودينية . وأفادت من الثقافات الكبرى السابقة ، شرقية كانت
أو غربية ، فنقلوا عن العبرية والسريانية ، عن الفارسية والهندية
عن اليونانية واللاتينية . ولم يقفوا في البحث عن المترجمين عند جنس
ولا عقيدة ، فكان منهم الفرس والهنود ، وانضم اليهم العرب ، وكان
منهم الصابئة واليهود والمسيحيون ، وأسهم معهم نفر من المسلمين .
ولم يكونوا مجرد نقل ، بل كان منهم علماء ولغويون ، فكان منهم
الطبيب كحنين بن اسحق (٢٦٣ = ٨٧٧) ، والرياضي ككتاب بن قرة
(٢٨٧ = ٩٠٠) ، والفيلسوف كمتى بن يونس (٣٢٨ — ٩٤٠) .
وتمكنوا جميعا من لغتين على الأقل كانت العربية احدهما ، ومنهم
من ضم اليها اليونانية والسريانية والفارسية . تنافسوا فيما
بينهم ، وحرصوا ما استطاموا على أن يترجموا في دقة وعناية ، فمتحروا
الأصول التي أخذوا عنها ، وثبتوا منها ، وربما ترجموا النص
الواحد غير مرة رغبة في الاتفاق والدقة . ولم يقتنعوا بالعمل
الفردى ، بل ضموا اليه الجهود الجماعى ، فأسسوا مدارس للترجمة
على رأسها مدرسة حنين بن اسحق (٢) .

---

(١) إبراهيم مذكور ، في اللغة والأدب ، القاهرة ١٩٧٠ ،
ص ٨١ — ٨٤ .

(٢) Madkour, L'organon d'Aristote, Paris, 1969, 29—47

وقد أسهم هؤلاء المترجمون أسهاما كبيرا في تكوين المصطلحات الفلسفية ، ولا يزال قسط مما أخذوا به مستعملا الى اليوم . وعولوا على العربية أولا في وضع مصطلحاتهم فاستعاروا ألفاظا ذات دلالات لغوية معينة لأداء معان جديدة ، عن طريق المجاز العرفي . وربما لجئوا الى مصطلحات دراسات سابقة وأخذوا عنها ، فلفظة « الحكم » ، ولفظة « الغضبية » مثلا عرفت لدى الفقهاء قبل أن تعرفنا لدى الفلاسفة والناطقية . وإذا لم يجدوا في العربية اللفظ الملائم مباشرة ، استعانوا بالنحت أو الاشتقاق لوضع لفظ جديد ، وكان لهم في المصادر الصنافية عون كبير للدلالة على بعض المذاهب كالأملاطونية والمشائية ، أو بعض الحقائق الفلسفية كالهوية والماهية ، وقد يضيفون اليها لا النافية للنسب كاللانهائية واللادرية . وإن أعوزتهم الألفاظ العربية لجئوا الى التعريب ، فأخذوا عن اليونانية مثلا (هيسولي) ، (اسطقس) ، (فنتاسيا) ، (ناموس) ، وعن السريانية (ميمر) وسسمع الكيسان (شمعا كيسان) ، وعن الفارسية الجوهر والهندسة .

***

أخذت المدرسة المشائية العربية عن هذا المدد ونمتسه ، ولم تكن بعيدة عن عصر الترجمة والمترجمين . وفيه عاش الكندي (٢٥٥ = ٨٦٦) ، واتصل برجاله ، وربما عد من المترجمين ، وأغلب الظن أنه أسهم في مراجعة بعض المترجمات . وفي جو كهذا يرغب الباحثون في تعرف اللغات الأجنبية ، ويرددون بعض الألفاظ المستحدثة ويحسون أحيانا بشيء من القلق أزاء مدلولاتها ، فيحاولون أن يوضحوها ويحددوها ، وأن يضيفوا لنبسات أخرى الى بنيان المصطلح الفلسفي . ويعمد الكندي بحق من الرواد في هذا المضمار ، تعزى اليه « رسالة في حدود الأشياء ورسومها » ، ولعلها من جمع أحد تلاميذه ، وهي تلتقى على كل حال مع آرائه . وتعرض هذه الرسالة لنحو مائة مصطلح في المنطق والرياضيات ، والطبيعة وعلم النفس ، وما بعد الطبيعة والأخلاق . فتعرف مثلا الهيولي والصورة ، والجوهر والعنصر ، والملائكية والبهيمية . وفي مصطلحات الكندي أحياء للفظ القديم هو الأيس (الوجود) ، أو

وضع لفظ جديد « كالهو » و « الغيرية » ، وفي هذا ما فيه من تحرر
وابتكار . وفي تعريفاته دقة وتركيز ، وهي على كل حال محاولة
بادئة ، أدخل عليها فيما بعد ما أدخل من تنقيح وتعديل ، وإضافة
وتجديد (١) .

وتوسع الفسارابي (٣٣٨ = ٩٥٠) في هذا كل التوسع ، وكتبا
أحس بأن البحث الفلسفي في الإسلام في حاجة ماسة إلى توضيح معاله .
فأخذ نفسه بتحديد موضوعه ، وبيان أصوله ومروعه ، ورسم
منهجه وشرح مصطلحاته . ووضع في ذلك عدة مصنفات ، نذكر من بينها :

١ — « رسالة فيما ينبغي أن يقدم قبل تعلم الفلسفة » (الثمرة
المرضية) للندن ١٨٩٥ .

٢ — فلسفة أرسطو طاليس (بيروت ١٩٦١) .

٣ — احصاء العلوم (الطبعة الثالثة ، القاهرة ١٩٦٨) .

وعناية الفسارابي بالمصطلح الفلسفي كبيرة ، نفوق دون نزاع
عناية زملائه الآخرين من المشائين العرب . وأهله لذلك تمكنه من
العربية وعلومها ، فقد نشأ في غراب التي ازدهرت فيها علوم اللغة
في القرنين الثالث والرابع للهجرة . عاصر فيها لغويين كبيرين : هما
اسحاق بن إبراهيم الفسارابي (٣٥٠ = ٩٦١) صاحب ديوان الأدب ،
وابن أخنسه الجوهري (٣٨٦ = ١٠٠٨) صاحب الصحاح . في هذه
البيئة نشأ فيلسوفنا ، وقضى فيها زمناً غير قصير ، واستطاع
أن يتمكن من العربية وعلومها . ثم رحل عن غراب إلى بغداد ، وهناك
وجد شيوخاً آخرين في النحو واللغة ، وانصل بواحد منهم هو ابن السراج
(٣١٦ = ٩٠٨) الذي كان ، فيما يقال ، يقرأ عليه النحو ، ويقرئه
المنطق (٢) . وشهد له القدماء في اختصار بصحة العبارة وحسن الإشارة
في علوم شاع فيها سقم العبارة وغموضها (٣) .

---

(١) الكندي ، رسائل الكندي الفلسفية ، تحقيق وتصدير وتحليل
الدكتور محمد عبد الهادي أبو ريده ، القاهرة ١٩٥٠ ، ج ١ ، ص ١٨ —
٢١ ، ١٩٦٣ — ١٨٠

(٢) ابن أبي أصيبعة ، عيون الأنباء ، ج ٢ ، ص ١٣٦ .

(٣) الصفدي ، ج ١ ص ١٠٦ .

ولم يقف الفسارابي عند العربية ، بل ضم اليها التركية والفارسية .
ونرجح أن اقامته بعض الوقت في بغداد وحران ، ومعاصرتة للمترجمين ،
واتصاله ببعضهم كمتى بن يونس ، مكنه كل ذلك من الالمام بشيء من
اليونانية والسريانية ، وفي مناقشته وتحليله لبعض الألفاظ في كتاب
الحروف ما يؤيد ذلك (١) .

ودون أن نذهب الى ما ذهب اليه بعض اصحاب التراجم ، وابن
خلكان بخاصة ، من الغلو في تسدرات الفارابي اللغوية (٢) ، نستطيع
أن نقرر انه لغوى يبحث في أصل اللغة ونشأتها ، ويعقد مقارنات
بين اللغات المختلفة ، وفي هذا عون على وضع المصطلح العلمى
والفلسفى ، وتحريره وضبط مدلوله .

والفسارابي ، فوق هذا كله ، منطقى ، بل المنطقى العربى الاول ،
والمنطق يعنى بالوضوح والدقة ، وصلته باللغة وثيقة . ومن أبوابه
مبحث في الألفاظ ودلالاتها ، وقد عنى به منطقة العرب منساية
ملحوظة (٣) .

ودرس المصطلح تقليد فلسفى قديم ، سبق اليه ارسطو ،
معرض في كتابه ، المقولات ، لطائفة من المعانى الكلية موضحا لها
ومحددا مدلولها ، وهذا الكتاب اشبه ما يكون بمدخل لاسنطق
او للفلسفة الأرسطية بوجه عام . وعرض أيضا في مقالة « الدال » من
كتاب ما بعد الطبيعة لقدر من المصطلحات الفلسفية ، ومدت هذه
المقالة ضريبا من المعجم الفلسفى . وجاراه الفسارابي في ذلك ، فوضع
كتاب الألفاظ المستعملة في المنطق ، وعرض فيه للكلى والجزئى ،
للعام والخاص ، للجنس والنوع للذاتى والعرضى ، للحد والقسمة ،

(١) الفسارابي ، كتاب الحروف ، ص ١٣٦ — ١٣٧ .

(٢) ابن خلكان ، وفيات الأعيان ، ج ٤ ص ٢٣٩ ، ٢٤١ .

(٣) Madkour, L'Organon d'Aristote, P. 58—70

للقياس والاستقراء^(١) . ووضع أيضا كتاب الحروف ، وهو من أكبر مصنفااته الفلسفية التي وصلت إلينا ، ومن أشدها عناية بالمصطلح الفلسفي . عرض فيه في عمق وتفصيل للشئء والجوهر ، للذات والعرض ، للهوية والوجود^(٢) .

وهاول خاصة أن يدرس المصطلح الفلسفي دراسة موضوعية ولفغوية، فبين كيف نشأ ، وكيف تطور ، وأمانه على ذلك فقهه اللغوى ، والمابه بعدة لغات استطاع في ضوءها أن يعقد مقارنات لا بأس بها^(٣) . وهو يرى أنا في حاجة الى الفاظ ملائمة للتعبير عن المعانى والكليات ، وسبيل ذلك الوضع والنقل ، فنضع ألفاظا جديدة للمعانى الجديدة ، أو ننقل ألفاظا من مدلولها اللغوى الى محلول آخر اصطلاحى لمناسبة بينهما^(٤) ويعدا عادة بالدلالة اللغوية ، ثم ينتقل منها الى الدلالة الاصطلاحية^(٥) وتلك سنة منهجية نلاحظها لدى الباحثين العرب في تعريفاتهم ، فالفقهاء أو النحاة مثلا في شرحهم لمصطلح ما يبدعون بالدلالة اللغوية تمهيدا للدلالة الاصطلاحية . واذا كان الفارابى يقول بالوضع والنقل ، فانه لا ينكر التعريب والأخذ عن اللغات الأجنبية . وقد تنبه الى ما للمصدر الصناعى من شأن في الدلالة على المعانى الكائنة ، ملاحظا في دقة انه أقرب الى التجريد من اسم الذات ، وتصور له اشباها ونظائر في لغات أخرى غير العربية^(٦) . ولا يرفض بعض المركبات المزجية، ان كان فيها عون على أداء المعنى المراد. فدراسته للمصطلح موضوعية ولفغوية معا ، ولا تخلو من اعتبارات اجتماعية وانشروبولوجية .

* * *

-
- (١) الفارابى ، كتاب الألفاظ المستعملة في المنطق ، بيروت ١٩٦٨ ، ص ٥٩ — ٦٥ ، ٦٥ — ٧٧ ، ٨١ — ٨٦ ، ٨٦ — ١٩٤ .
(٢) الفارابى ، كتاب الحروف ، بيروت ١٩٧٠ ، ص ٩٧ — ١٠٥ ، ٩٥ — ٩٧ ، ١٠٦ — ١١٠ ، ١١٠ — ١٢٨ .
(٣) المصدر السابق ، ص ١١٠ — ١٢٨ .
(٤) المصدر السابق ، ص ١٤٧ — ١٤٨ .
(٥) المصدر السابق ، ص ٩٦ — ١٠٥ .
(٦) المصدر السابق ، ص ٧٨ — ٨١ .

ليس غريباً أن تدفع هذه الدراسات معاصري الفارابي ومن جاءوا بعده الى العناية بالمصطلح العلمي والفلسفي ، ومحاولة جمعه والتعريف به . ومن بين معاصريه أبو عبد الله محمد بن أحمد بن يوسف الخوارزمي (٢٨٦ — ٩٩٧) صاحب كتاب مفاتيح العلوم (١) وفي عنوانه ما يدل على هدفه ومغزاه ، فهو ضرب من الدراسة المنهجية التي تعين على فهم العلوم ومعالجتها . وقد قسمه الى مقالتين رئيسيتين ، وتحت كل مقالة عدة أبواب . وتنصب المقالة الأولى على العلوم العربية ، من فقه وكلام ، وأدب ونحو ، وتاريخ ونظم إدارية ، وتنصب الثانية على العلوم الأجنبية من فلسفة وطب ، حساب وهندسة ، فلک وكيمياء . والكتاب محكم التبويب ، دقيق التعبير ، ويبدو على مؤلفه أنه كان ملماً بالفارسية والسريانية واليونانية الى جانب العربية ، وما أشبهه في ذلك بالفارابي .

وأما من جاءوا بعده فكثيرون ، ففكر من بينهم ابن سينا (٤٢٨ = ١٠٣٧) ، وله عناية واضحة بالمصطلح الفلسفي ، عرض له في كثير من مؤلفاته ، وبخاصة في رسالة الحدود ، التي تشمل ما يزيد عن مائة مصطلح(٢) . وعنى المتأخرون بدراسة المصطلحات عناية كبيرة ، ومن كبار من اشتغلوا بها الشريف الجرجاني (٨١٥ = ١٤١٣) صاحب كتاب التعريفات(٣) ، والتهانوي (١١٥٧ = ١٧٤٥) صاحب كتاب كشف اصطلاحات الفنون(٤) . والكتابان مرجعان هامان، وأداتان نافعتان ، ويعول عليهما اليوم الباحثون بين عرب ومستعربين . وإذا كان الكتاب الأول قد غلب عليه الطابع اللغوي والأدبي ، فإن في الثاني درسا متخصصا وعميقا للمصطلح الفلسفي والعلمي .

***

-
- (١) الخوارزمي ، مفاتيح العلوم ، القاهرة ١٩٢٣ .
  - (٢) ابن سينا ، تسع رسائل في الحكمة والطبيعات ، القاهرة .
  - (٣) الجرجاني ، التعريفات ، تونس ١٩٧١ .
  - (٤) التهانوي ، كشف اصطلاحات الفنون ، استانبول ١٨٩٩ .

تلك سلسلة متصلة في تاريخ المصطلح الفلسفي ، وللأسرارى فيها
مكانة مرموقة . ويسير المصطلح دائما بسير العلم ، ويتوقف بوقفه ،
وما أجدنا ان نربط حاضره بماضيه . ونهضتنا العلمية المعاصرة
منعددة الأطراف ، متنوعة الجوانب . ولا بد لها من لغة تعبر عنها
وتساندها ، ان كنا نريد لانفسنا علما عربيا يقوم الى جانب الحركات
العلمية في العالم بأسره . ولا حياة للعلم في مجتمع الا ان درس
وغذى بلغة اهل ، فيحظى بالأخذ والرد والنهذيب والتنقيح قولا وكتابة ،
فهما وتطبيقا ، في المجتمع بأسره . واذا كان سيل الحضارة والتكنولوجيا
يغيرنا كل يوم بالجديد والطريف ، فلقتنا في مرونتها كقيلة بأن تواجهه
هذا التيار اليوم كما واجهته بالأمس .

الفارابي بين الأمس واليوم(*)

منذ أربعين سنة أو يزيد عشت مع أبي نصر الفارابي زمنا غير قصر ، فوجهت النظر اليه ، وكشفت عن منزلته في المدرسة الفلسفية الاسلامية(١) . ولاحظت أنه لم يذل حظه من الدرس والبحث ، فأهمله معاصروه وأخطئوا في تقديره ، ونسى تقريبا في قرون طويلة متلاحقة . ولم يعن به كثيرا في التاريخ الحديث ، وبقيت مؤلفاته مخطوطة ومجهولة ، وموزعة بين أركان الدنيا الأربعة . وحتى منتصف القرن الماضي لم ينشر منها شيء ، وتنبه اليها ديتريتش في أخرياته فقط ، وأخرج منها قدرا لا بأس به(٢) . وفي أوائل الربع الثاني من القرن الحالي كثفت جمعية دائرة المعارف العثمانية بحيدر آباد الدكن عن عدة رسائل من إنتاجه(٣) . الا ان هذا كله قد نشر على عجل ، ولم يلتزم فيه بمنهج التحقيق العلمي الدقيق .

ولاحظت أيضا ان خلفيه الكبيرين ، ابن سينا ، وابن رشد ، طغيا عليه طغيانا كبيرا ، واقتسما بينهما الشرق والغرب قسمة تكاد تكون متعادلة . فمنذ القرن الحادي عشر الميلادي وابن سينا هو أمام البحث الفلسفي في العالم الاسلامي ، اليه يرجع ، وعنه يؤخذ وبه يحتج ، وأصبح الأستاذ الرئيس . درست كتبه ، وعلق عليهما وشرحت ، أو لخصت واخصرت واعتنق معظم آرائه . وكانت له مدرسة خاصة ، وتتابع تلاميذه جيلا بعد جيل ، وهناك من أخذ عنه دون ان ينوه باسمه . وفي القرون الوسطى المتأخرة ، حين حرم البحث الفلسفي في العالم الاسلامي ، استطاع ابن سينا أن ينفذ الى

(*) تصدير للكتاب الذهبي لمهرجان الفارابي .

(١) Ibrahim Madkour, La place d'Al-Farabi dans l'école (1)

Philosophique musulmane, Paris 1934.

(٢) ديتريتش ، الثمرة المرضية في بعض الرسائل الفارابية ، ليدن

١٨٩٠ - ١٨٩٢ ، آراء أهل المدينة المتنازلة ، ليدن ١٨٩٥ .

(٣) التسائمة الجديدة للمطبوعات العربية بدائرة المعارف العثمانية ،

حيدر آباد ١٩٧٣ ، ص ٩ - ١٠ .

الدراسات الكلامية والصوفية . وباختصار لا يزال اثر ابن سينا ملحوظا الى اليوم في اللغة العربية(١) .

وعرفت اللغة اللاتينية ابن رشد معرفة تامة ، فنرجعت اليها كتبه كلها تقريبا ولما يمض على موته أربعون عاما . والنسادل الثقافي بين اللغات والشعوب معروف من قديم ، وغيره ابقاء وصون للقراآت الانسانية . ولا يزال قدر من شروح ابن رشد في صورها المختلفة لكتب أرسطو محفوظا في اللغة اللاتينية ، دون ان نقف على اصوله العربية . ونستطيع ان نقدر ان الفيلسوف الأندلسي عرف في اللاتينية أكثر مما عرف في العربية . وأحدث في الفكر المسيحي إبان القرون الوسطى حركة ونشاطا لانظير لهما ، وامتد اثره الى التاريخ الحديث ، واستطاع رينان أن يصور ذلك تصويرا صادقا(٢) . فأيدته من أيده ، وعارضه من عارضه ، وأثار طائفة من المشكلات الكبرى . وتنافسست السلطان الزمنية والروحية في متابعة هذا النشاط ، ولم تترددا في كبح جماح بعض الضلالة من مؤيديه . وطوال ثلاثة قرون تقريبا ، من القرن الرابع عشر الى القرن السادس عشر ، بقي الرشديون يدرسون ويبحثون ، وينشرون تعاليم أستاذهم ، وغذوا دون نزاع عصر النهضة ، ومهدوا للتاريخ الحديث(٣) . وإذا كان ابن رشد قد عد ظلما في نظر بعض المدرسين المسيحيين شيخ الملحدين ، فانهم يجمعون على أنه « الشارح الكبير » لأرسطو ، والمعبر الصادق من وجهة نظره .

وعلى عكس هذا لا يكاد يعرف الفارابي ، لا في العربية ولا في اللاتينية ، فطغى ابن سينا عليه في الأولى ، وان اعترف باستاذه والأخذ عنه ، وقد اشرنا من قبل الى كثير من وجوه الشبه والتلاقى بينهما(٤) . والغزالي (١١١١ م) ، فيلسوف ، وفيلسوف واضح دقيق ،

Madkour, Op. Cit., (١)

Renan, Averroès et l'Averroïsme, Paris 1925. (٢)

(٣) إبراهيم مذكور ، الفلسفة الإسلامية والنهضة الأوربية ، القاهرة ١٩٧٠ .

(٤) إبراهيم مذكور ، في الفلسفة الإسلامية ، ج ١ . القاهرة

برغم حملته على الفلاسفة ، وفي فلسفته آثار غرابية لا يمكن تجاهلها (١) .
وابن باجة (٢) (١١٣٨ م) وابن طفيل (١١٨٥ م) في مقنمة مفكرى
الاندلس الذين عرفوا للفارابى فضله ، واحترفوا بالأخذ عنه
والإفادة منه . ولم يسلم ابن رشد من التأثير به ، وإن عاب عليه وعلى
ابن سينا مما بعدهما من ارسطوا في بعض المواقف والآراء . وسبق
لرينان أن قال : « أن المذهب الرشدي الذي عرف في القرون الوسطى
وعصر النهضة ليس شيئا آخر سوى النظريات المشتركة بين المشائين
العرب » (٣) . ولسنا في حاجة أن نقف عند الصوفية الفلاسفة ، أمثال
السهروردي (١١٩١ م) ، وابن عربي (١٢٤٠ م) ، فقد أثرنا في
مناسبات مختلفة الى ما يربطها بالفارابى من وشائج وثيقة (٤) .
وابن سبعمين (١٢٥٠) ، بين هؤلاء الصوفية الفلاسفة ، يقدر الفارابى ،
ويشير الى تأثير ابن سينا به (٥) . وفيها عدا هذا لا نكاد نجد للفارابى
ذكرا بين الباحثين العرب من القرن الرابع عشر الى القرن العشرين .

ولم يكن حظه في اللاتينية أعظم من حظه في العربية . حقا
انه ترجم اليها بعض كتبه ورسائله ، وبخاصة «أحصاء العلوم» ،
و « مقالة في العقل » . وكان لأول شأن في محاولات اللاتين المختلفة
لتصنيف العلوم ، وفي مقدمتهم جندسابلنوس الذى أسهم في ترجمته (٦) .
أما الثانى فينصب على نظرية المعرفة التى تعد احدى المشكلات
الفلسفية الكبرى لدى اللاتين ، ولم يفهم أن يستعينوا فيها بأراء الفارابى

---

(١) ابواهيم مذكور ، الفزالى الفياسوف ، في مهرجان الفزالى ، دمشق

١٩٦١ .

(٢) ماجد فخرى ، رسائل ابن ماجه الالهية ، بيروت ١٩٦٨ .

(٣) Renan, Op. Cit., P. 88

(٤) ا. مذكور ، في الفلسفة الاسلامية ، ج ١ ، ص ٥٣ — ٥٧ .

(٥) Mass'gnon; Essai sur les origines du lexique technique de la mystique musulmane; Paris 1954.

(٦) Bouyges, Notes sur les philosophes arabes connus des latins, Mélanges ,Beyrouth. T. IX. P. 95.

وابن سينا . ومما بلغت النظر ان هؤلاء المدرسين لم يتجهوا في جد نحو منطق الفسارابي ، مع انه المعلم الثاني ومنطقي العرب الاول ، وكأتمسا اكتفوا بمنطق ارسطو بعد ان اكملت ترجمته لديهم . ويمكننا ان نقرر ان بعض كبار مفكري القسرن الثالث عشر من المسيحيين عرفوا للفسارابي ، وكثيرا ما أشار اليه البير الكبير وروجربيكون . ويظهر انهم أدركوا تلاقى آرائه مع آراء بلميذه ابن سينا ، وطفى التلميذ على الأستاذ هنا كما طفى عليه في العربية(١) . وفي الحق ان فيلسوفى الاسلام لدى مسيحيي القرون الوسطى هما ابن سينا وابن رشد .

* * *

وقد دهشنا لان هذا الفيلسوف الكبير بقى في الظل زمنا طويلا ، ولم نقف عليه دراسة مستقلة تكثف عن جوانبه المختلفة . ودعونا الى ضرورة العناية به والكشف عن مؤلفاته ، بل رجونا ان تضم هذه المؤلفات بعضها الى بعض فيما يسمى المجموع على نحو ما تم بالنسبة لمؤلفات القديس توما الاكوينى ، ودنس اسكوت . ويسعدنا ان هذه الدعوة صادقت آذاننا صاغية ، وكان من اول من استجاب لها الدكتور عثمان امين ، فقد امد نشر « كتاب احصاء العلوم » عام ١٩٤٩ ، وأخرجه اخرجنا علميا دقيقا ، تدارك فيه كثيرا مما فات الناشرين السابقين ، وقد سبق له ان نشره على عجل عام ١٩٣١ . وخلال ست سنوات متلاحقة (١٩٥٥ — ١٩٦١) ، أخرج دنلوب عدة رسائل للفسارابي تكاد تنصب كلها على المنطق(٢) . وفي المسدة نفسها تقريبا عنيت مباهات توركر الأستاذة بجامعة انقرة بنشر الرسائل الى اخرجها دنلوب ، ولكن طريق آخر ، وزودتها

---

(١) ابراهيم مذكور ، الفلسفة الاسلامية والنضهة الأوربية ، ص ١٦٩ — ١٧٠ .

(٢) فصول في صناعة المنطق (Islamic quarterly, London 1955) ايساغوجى (Ibid. 1956) ، مدخل ، شرح في المنطق (Ibid - 1957) ملخص لمتولات ارسطوطاليس (Ibid, 1957 et 1959) ، فصول في المعاني (Journal of Near East Studies Cambridge 1961)

بترجمات فرنسية ، وأضافت إليها رسالة لم تنشر من قبل (١) . وقد عولت فيما نشرته على مكاتب استانبول ، وهي من أغنى دور المخطوطات العربية في العالم بأسره . وللمستشرق الألماني الكبير ولوغ بالفارابي ، وقد أخرج مع زميل له عام ١٩٦٠ شرحا «لكتاب العبارة» لأرسطو (٢) ولا ننسى جهود الزميل الدكتور محسن مهدي ، فهي نشيطة وقيمة ، واستطاع أن يخرج فيما بين عامي ١٩٦١ و ١٩٧٠ أربعاً من كتب الفارابي الهامة ، الى جانب رسائل صغيرة أو شروح وتعليقات تتصل بها ، وأهمها «كتاب الحروف» الذي يعد أوسع ما وصلنا حتى الآن من مؤلفات المعلم الثاني (٣) . ولا يفوتنا أن فنوه «بكتاب الموسيقى الكبير» الذي حققه الأستاذ غطاس عبد الله خشبة ، وراجعه محمود أحمد الحفني من كبار مؤرخي الموسيقى العربية المعاصرين ، وأخرج في القاهرة منذ بضع سنوات .

وبذا أصبحنا اليوم على بينة أكثر من مؤلفات الفارابي ، ولدينا منها زاد أوفر مما كشف عنه دبيرتيمي ودار المعارف العثمانية بحيدرآباد ، ولا نزال نرجو أن تستكمل البقية الباقية من مخطوطاته التي لم تر النور بعد . وترغب أيضا في أن نعود مرة أخرى الى ما أخرج في أخريات القرن الماضي وأوائل هذا القرن ، ونشره على أساس علمي ونقدي سليم . فنحقق ذلك الأمل الذي اتجهنا اليه منذ نصف قرن تقريبا ، ونكون «المجموع الفارابي» المنشود ، منتحسا ومرتبيا ترتيبا موضوعيا كاملا .

أما مجال البحث حول الفارابي فقد تم منه في ثلث القرن الأخير قدر لا بأس به ، ولا يزال هذا المجال ممتدا وغسجا . نفس وسعنا

---

(١) كتاب القياس الصغير ، انقره ١٩٥٨ .

(٢) شرح الفارابي لكتاب أرسطوطاليس في العبارة ، بيروت ١٩٦٠ .

(٣) فلسفة أرسطوطاليس ، بيروت ١٩٦١ ، كتاب المسئلة ونصوص أخرى ، بيروت ١٩٦٨ ، كتاب الألفاظ المستعملة في المنطق ، بيروت ١٩٦٨ ، كتاب الحروف ، بيروت ١٩٧٠ .

انتم واكمل . وقد عز علينا ذلك بالأمس ، برغم ما ذاع من انه كان المنطقي الأول في العالم العربي ، وبرقم ما سجل من قائمة طويلة لمؤلفاته : انطوية . ويوم ان حاولنا منذ خمس واربعين سنة مضت درس تاريخ : « كتاب الأورجانون » الأرسطي في العالم العربي ، وددنا ان نعول في ذلك على الفارابي ، ولما لم نجد اليه سبيلا لجانا الى منطق ابن سينا في « كتاب الشفاء » ، ولاشك في أن الموقف قد تغير كثيرا . وفي ميثاقنا الفارابي قضايا يمكن أن تربط بالفكر القديم ، وإن تقارن بأشياء لها في الفكر الحديث . وله في العلوم الاجتماعية ، وبخاصة الاخلاق والسياسة ، آراء ونظريات جديدة بالبحث والدرس . واذا كانت آراؤه الموسيقية قد لفتت الأنظار منذ زمن ، فان « كتاب الموسيقى الكبير » يفتح الباب أمام جهود واضحات هامة . وتلك دعوة جديدة نتجه بها نحو شباب الباحثين في الشرق والغرب ، وهم فيما نأمل ملبون .

* * *

ولم يقف الأمر عند الجهود الفردية ، بل نظمت في ربيع القرن الأخير مهرجانات حول الفارابي . وكان أولها مهرجان استانبول الذي أقيم عام ١٩٥٠ ، وتلتها مهرجانات أخرى ، أخصها مهرجان بغداد الذي أقيم عام ١٩٧٥ . وفي الوقت الذي أعلنت فيه بغداد عن مهرجاناتها ، كانت لجنة الفلسفة والاجتماع بالمجلس الأعلى لرعاية الآداب والفنون تتجه نحو الفكرة نفسها . ورغبت ، أسوة بما صنعت من قبل بالنسبة للغزالي ، أن تقيم مهرجانا دوليا للمعلم الثاني ، ولكنها آثرت أن تفسح المجال لبغداد ، وإن تنفسي الجهود المكررة . وقنعت بأعمال ثلاثة :

أولها : اخراج كتاب تذكاري يعالج بعض جوانب فيلسوفنا ، ووجهت الدعوة الى ذلك .

وثانيها : اعداد دراسة ببيوجرافية عن مخطوطات الفارابي تعرف بها ، وتحدد في دقة مظانها ، واضطلع بذلك الزميل الدكتور محسن مهدي . وقد سبق للدكتور حسن حسين علي محفوظ وجعفر آل ياسين أن أخرجا بمناسبة

مهرجان بغداد مؤلفا ضخما يقع في نحو ٥٠٠ صفحة من القطع المتوسط ، وينصب على مؤلفات الفارابي عامة (١) . ولذلك رغبتنا في أن تقف جهود الدكتور محسن مهدي عند المخطوطات وحدها ، آمليين أن يكون في ذلك ما يحفز الى احياء ونشر جعيد .

وثائقها : البدء في نشر المؤلفات الفارابية نشرنا علميا محققا ، وكتاب « آراء أهل المدينة الفاضلة » مثلا ، وهو من دعائم الفلسفة السياسية عند الفارابي ، في حاجة ماسة الى نشر علمي دقيق في ضوء ما كشف عنه من نصوص متعددة .

وها نحن اولاء نخرج اليوم الكتاب التذكاري ، ويشتمل على تصدير وثلاثة ابواب . ويعرض التصدير لما حظى به الفارابي من احياء لمؤلفاته ودرس لآرائه في نصف القرن الأخير . ويعالج الباب الأول بعض مسائل تتصل بمنهجه ، من ضبط وتحديد للغة الفلسفية ، ومن تعويل على التوثيق بين حكمي اليونان : افلاطون وأرسطو ، من جانب ، وبين الدين والفلسفة بعامة من جانب آخر . وفي الباب الثاني بحثان مستفيضان عن آراء الفارابي ونظرياته الأخلاقية والسباسبية . وفي الباب الثالث والأخير بحثان عن أثر الفارابي في الفكر اللاتيني ، وعن منزلته بين الاسلاميين . وكل تلك جهود نقدرها ، ونشكر أصحابها على بذلها ، نشكرهم باسم البحث الفلسفي أولا ، وباسم طلابه ثانيا الذين يستضيئون بضوئهم ، ويسرون على هديهم .

ونأمل ان يقدم الى المطبعة قريبا الكتاب الخاص بمخطوطات الفارابي ، نالى لقاء قريب معه أيضا ان شاء الله .

ونأمل ان يقدم الى المطبعة قريبا الكتاب الخاص بمخطوطات الفارابي ، بغداد ١٩٧٥ .

ابن سينا في مهرجان بغداد

١٩٥٢

ابن سينا فيلسوف الاسلام غير منازع ، وعلم من اعلام الفكر في القرون الوسطى عامة ، ومثل رائع من تلك العقليات الجبارة التي استطاعت ان تلم بالون الثقافة المحيطة بها على اختلافها ، وهو بهذا اقرب الى مفكرى التاريخ القديم ، الذين يعدون بين اصحاب الموسوعات ورواثر المعارف ، منه الى رجال التاريخ الحديث الذين امتسازوا بالتخصص والوقوف عند بحث معين .

التم بالعلوم الفلسفية المختلفة ، وازاد اليها الهندسة والفلك ، والطب والكيمياء . وكان في هذا كله حجة معتد بها ، ولم يفته ان يسهم في العلوم الاسلامية ، من فقه وتفسير ، ونحو وصرف ، وادب ولسنة . ووضع فيها كلها مؤلفات ورسائل متنوعة .

* * *

(ا) حياته :

ولد ابن سينا سنة ٣٧٠ هجرية من بيت اسماعيلي ببخارى ، في تلك البؤسة الفارسية التي كانت تعنى بالعلم وتحصيله . فنشأ على البحث والدرس ، وحفظ القرآن وتعلم شيئاً من علوم الفقه واللغة في سن مبكرة . وبعد العاشرة أخذ يتزود من العلوم العقلية كالصليب والهندسة والمنطق والفلسفة ، ولم يعرض للطب الا في سن السادسة عشرة . وما ان بلغ الحادية والعشرين حتى بدأ يكتب ويؤلف ، واستمر على ذلك الى ان غارق الحياة وسنه ٥٨ سنة ، على الرغم مما لاقى من هنت وسادفه من قلق واضطراب .

ولا نعرف له اساتذة ممتازين انتهوا به الى تلك القمة التي بلغها ، وانما قاده اليها جده وبحثه ، واستعداده ومواهبه . فقد قرأ ، وقرأ كثيراً ، قرأ كل ثمار الثقافة العربية والفارسية الهامة التي عرفت

في عصره ، وما أكثرها : فجاء نسيج وحسده وصنيع درسه وتأمله .
وتوفرت له أسباب القراءة في العشرين سنة الأولى من حياته ، كمله
فيها أبوه وكفاه مئونة الكسب وطلب العيش ، فتفرغ للبحث والدرس
في ذكاء نادر ، وذاكره مجيبه وولوع بالقراءة ، وسرعة فيها مدهشة . فما كان
ينام من الليل إلا أقله ، ولا يشتغل في النهار بغير العلم والقراءة .
وما كان يبدا كتابا إلا أتته ، مستعينا بما عليه من شروح وتعليقات
وقد انتهى به تخصصه وخبرته إلى أنه لم يكن في حاجة أن يقرأ الكتاب
تباعا ، بل كان يتصد إلى أجزائه الصعبة ومسائله المشككة ، ويقف
عندما قال مؤلفه ، ويتبين مرتبته في العلم ودرجته في الفهم .

وبذا استوعب كل ما يحيط به من بحث ودرس ، وجاء حقا وليد
القرن الرابع الهجري ، وثمره من ثمارة ، ويعد هذا القرن فعلا
العصر الذهبي في تاريخ الدراسات العقلية الإسلامية ، ذلك لأن المسلمين
تد شغلوا في القرنين الثاني والثالث بنقل العلوم الأجنبية وتفهمها ، ثم
أخذوا أنفسهم في هذا القرن بدرسها ، وانتقلوا من الجمع والنحصيل
إلى الانتاج الشخصي . وفيما خلقه ابن سينا خير شاهد على ذلك ،
ففيه جانبان واضحا : التاثر والتأثير ، والأخذ والابتكار ، والتقليد
والتجديد .

ويعتبر الثلث الأخير من القرن الرابع الهجري أهدأ فترة في حياته ،
وقد لاقى بعدها ما لاقى من عنف طوال الثماني والعشرين سنة الأولى
من القرن الخامس . اتصل بالسياسة فشرب من حلوهها ومرها ،
واستوزر فئسار عليه الجند ، وجلبت عليه الوزارة ما جلبت من خصومات
وأحقاد . ولا يكاد يستقر في بلد حتى يضطر للرحيل عنه ، ولا يخرج
من السجن إلا ويهدد بالعودة إليه ، فيهرب أو يختفي هنا
أو هناك لدى بعض الأصدقاء أو المعجبين بعلمه .

(ب) مؤلفاته :

وبرغم هذه الحياة القلقة المضطربة ، خلف لنا إنتاجا غزيرا متنوعا ، ذلك لأنه كان يكتب أو يملئ في يسر وسهولة . فكتب في ابواب الفلسفة المختلفة ، كما كانت تفهم لعهدده ، وما اكثرها ، وجاوزها الى بحوث اخرى في الدين واللغة . كتب في ذلك كله مجملا أو مفصلا ، ملخصا أو شارحا ، نائرا أو ناظما ، معبرا عما يجول بخاطرهم أو مجيبا عن أسئلة وجهت اليه ، وله في الموضوع الواحد احيانا اكثر من كتاب أو رسالة . ألف في الاغلب بالعربية ، وكتب أيضا بالفارسية ، وترك ثروة يعتد بها .

وضع ما يزيد على مائتى مؤلف ، بين رسائل وكتب مطولة أو متوسطة أو مختصرة . ومن حسن الحظ أن غالبيتها العظمى وصلت اليينا ، وان كان كثير منها لا يزال مخطوطا . وينصب نحو ثلثيها على الدراسات الفلسفية من منطق ، وطبيعة ، وعلم نفس وبيتاغوراس ، وتصوف ، وأخلاق ، وسياسة . ويعالج الثلث الباقى الوان شتى من العلوم والمعارف .

وكان لهذه الثروة الطائلة اثرها يمين جاعوا بعد ابن سينا ، ان في الشرق أو في الغرب . فكانت دعامة البحث العقلى في العالم الاسلامى منذ القرن الخامس الهجرى الى أوائل هذا القرن ، ويكفى أن نشير الى أن فلسفته بقيت تدارس ثمانية قرون في تونس والقاهرة ودمشق وبغداد وطهران واستانبول ، عن طريق مباشر أو غير مباشر ، اذا ما تركنا جانبها الهند والصين . ولا يزال قانونه مرجعا يعول عليه كثيرون من اطباء العرب الى اليوم .

ولم يقف اثره في الشرق عند قراء العربية والفارسية ، بل امتد أيضا الى قراء السريانية والعبرية ، وبين ايدينا اليوم كتب ومخطوطات في هاتين اللغتين تترجم عبارته وتحكى آراءه ، وهناك من يدرسهها ويعنى بها عناية خاصة . بل لقد كان له بين السريانيين والعبرانيين تلاميذ أخذوا عنه وتأثروا به .

أما الغرب فقد سارع الى مؤلفاته منذ اخريات القرن الثانى عشر الميلادى ، أى بعد وفاته بنحو مائة سنة ، فترجم نسطا منها الى اللاتينية كان له شأن فى الحركة الفكرية الاوربية طوال القرنين الثالث عشر والرابع عشر . وقد امتد هذا الأثر الى عصر النهضة والتاريخ الحديث ، فرائنا لفلسفة ابن سينا وطبه وطبيعته صدى لدى الفلاسفة والاطباء الحديثين . وفى التاريخ المعاصر عاد الغرب مرة أخرى الى آثار الشيخ الرئيس بأخذ عنها وينقلها الى اللغات الحديثة ، فترجم بعض مؤلفاته الى الفرنسية والانجليزية والمانية .

* * *

مهرجان بغداد :

وهنكر هذه آثاره وتلك منزلته خالد الذكر ولاشك ، وإذا ما حاولنا اليوم احياء ذكراه فانها نحى العلم ونجيد الثقافة . وقد نبئت فكرة إقامة مهرجان الفى لمولده منذ ثلاث سنوات تقريبا ، اتجهت اليها الادارة الثقافية للجامعة العربية لأول مرة ، وتعهدها فى حرص وعناية . ونشرتها فى الأوساط العلمية المختلفة ، وخاصة فى الأقطار الشرقية . وجدت فى البحث عن مؤلفات ابن سينا التى لا تزال مخطوطة حتى اليوم ، وأرسلت عدة بعوث فى طلبها والتفتيش عنها . وأخذت تعد المدة للمهرجان المنتظر ، فوسمت خطته ، وحددت بوجه عام ما يرجى أن يشار فيه من بحوث .

وشاعت الأقطار الشرقية أن تساهم فى هذا المهرجان ، كل على النحو الذى يراه . وكان نصيب مصر كبيرا ، فالى جانب الدراسات التى عالجت بعض نواحي ابن سينا ، ان عن طريق بحوث مستقلة او عن طريق اعداد خاصة من المجلات العلمية ، حرصت وزارة المعارف على أن تنشر « كتاب الشفاء » نشرا محققا . وإذا لاحظنا أن هذا الكتاب أكبر موسوعة فلسفية خلفها ابن سينا ، او بعبارة أخرى أكبر مؤلف فلسفى عرفته العربية حتى اليوم ، أدركنا ما لهذا النشر من أهمية .

لاسيما وطبعة « الشفاء » التي ظهرت بظهران سنة ١٣٠٣ هجرية معية وناقصة : معية لانها لا تعتمد على أى تحقيق علمى ، وميها اخطاء لا حصر لها . وناقصة لانها أهملت اهمالا تاما جملتين من جمل الكتاب الأربع ، وهما « المنطق » ، و « العلم الرياضى » اللذان يزيد حجمها على نصفه ، واقتصرت على الجملتين الاخيرتين ، وهما « الطبيعيات » و « والالهيات » ، وهذان بدورهما لا يخلوان من نقص .

وقد رثى ان تكون بغداد مقرا لهذا المهرجان الحائل ، لأنها مهد الحضارة الاسلامية الأولى ، وعاصمة الرشيد مؤسس بيت الحكمة ، والمأمون حامى حوى البحث الطليق والدراسة الحرة . ومنذ ان نشأت فكرة المهرجان وبغداد على اتصال بالقاهرة ، تتبادلان الراى وتعدان العدة . وما ان استكملت وسائل الامداد حتى جدد للمهرجان أجله ورسمت معالمه . تسعة أيام كاملة فسح فيها المجال للدراسة والبحث ، والتمحيص والتحقيق . وقد شهدت دول الجامعة العربية كلها تقريبا حفل الثقافة هذا ، ولم يتخلف منها الا اليمن والملكة العربية السعودية ، فى حين مثلت فيه ليبيا تلك الدولة الناشئة . وحرصت تركيا وايران واندونيسيا — من بين الأقطار الشرقية — على ان تسهم فيه بنصيب ملحوظ . ومن لم يستطع الحضور بنفسه أبى الا أن يشترك من طريق البرق أو البريد كالسودان والهند وجنوب أفريقيا .

الى جانب الوفود العربية والشرقية شهد المهرجان أيضا ممثلون للجامعات والمعاهد الغربية ، فكان فيه علماء اعلام من فرنسا وانجلترا والمانيا واسبانيا . وعينت منظمة اليونسكو بأن يكون لها فيه صوت مسموع ، وبعثت اليه بمندوب خاص نائب عن المدير العام ، وقد سبق لها أن دعت الى ترجمة كتابين من كتب ابن سينا الى الفرنسية .

ولم يفت الصحافة العربية ان تسهم فى هذا المهرجان التاريخى ، فبعثت بمندوبين من مختلف البلاد ، نذكر من بينهم ممثلين للصحافة

المصرية : اليومية والاسبوعية ، أما الصحافة العراقية فقد تابعت المهرجان خطوة خطوة .

وقد عقد في هذا المهرجان ثمان جلسات عامة حافلة ، عدا جلستي الافتتاح والختام . وفي هذه الجلسات الثمان التي ثلاث وثلاثون بحثا وتسع محاضرات ، عالجت في أغلبها مسائل عميقة ، وكشفت عن مشاكل دقيقة . ومع ذلك استمع لها الجمهور العراقي المثقف في شوق ورغبة ، وهدوء ومثابرة ، وربما زاد عدد المستمعين على الألف أحيانا . على أن الصحافة والاذاعة عنيقا بأن تنقلنا الى البعيدين عن قاعة الاجتماع الوانا شتى مما دار فيه من حوار ونقاش . وبدأ المهرجان واستمر ، وحديث العلم فيه فوق كل حديث ، وكلمة البحث والدراسة فوق كل كلمة . وتلك ولاشك حركة فكرية وثقافية لها شأنها .

* * *

ولا استطع أن أختتم هذا الحديث قبل أن أتوه بتلك الحفاوة البالغة التي نعينا بها في القطر الشقيق طوال أيام المهرجان . فقد قضينا فيه عشرة أيام كتنا فيها موضع العناية والرعاية والحب والتقدير ، ننتقل من حفل الى حفل ، ومن مأدبة الى أخرى ، ونظم للمهرجان برنامج حافل ضم الى البحث والدراسة الرحلة والترويح ، فمكنا من زيارة الريف العراقي في أماكن شتى ، وزرنا بعض الآثار القديمة ، والعراق معروف بما هو الى عليه من حضارات قديمة متعاقبة . ولم تغف الحفاوة بنا عند الحكومة والحكام ، بل كان الشعب ينافس فيها ويسعى اليها ، وكان كل مرآتي يرى من واجبه أن يحتفي بومود مهرجان ابن سينا .

وأخيرا لقد أضحي هذا المهرجان خبرا ، ولكنه ترك فيما اعتقد اثرا ، وخلف ثروة علمية ، وسيولد فيما نرجو مهرجانات أخرى لها شأنها في احياء التراث القديم ، وحفز الهم نحو البحث والدراسة .

ابن سينا

مختارات من اقواله

ليس شيء أعون على فهم مفكر من قراءته في لغته وبأسلوبه ، ذلك لأننا بهذا نعيش معه ، وننفذ الى أعماقه ، وندرك ما بين سطوره ، وفرق كبير بين الصلة المباشرة وغير المباشرة . والنصوص وثيقة يجب أن تفهم على وجهها ، والا أدت الى عكس المراد منها . ومن أنصوص ما هو غامض ودقيق ، ولا بد لنا أن نحل الغازه ، ونكشف عن خباياه ، والتخصص الكامل يقتضى مرانا ودراية على قراءة النصوص وتفهمها . وينبى أن توقف على هذه القراءة دروس خاصة .

وابن سينا في الجملة واضح الفكرة ، جلى العبارة ، وما نحن أولاء نقدم نموذجاً من نصوصه وتعبيراته ، وتكاد تواجه هذه المختارات جوانب فلسفته الهامة .

(١) الخلق والخالق :

«لم يخلق هذا الكون عبثاً ، وإنما خلق لغاية وبعناية ، وأوجد على أحسن نظام . وما فيه من آثار عجيبة لا يمكن أن يصدر اتفاقاً ، بل يقتضى تدبيراً وتقديراً . وقد دبر الخالق وقدر ، نجاء خلقه على أبدع ما يكون» (١) . «وجاء خيراً ، وأن يكون تسبباً ، لأن الخير المحض ليس من عالمنا هذا . والخير النسبى يسمح بالشر النسبى أيضاً ، وما نراه في العالم من شرور لا يتنافى مع كمال الخلق واتقناته ، لأن ما هو لوأحد قد يكون خيراً لآخر» (٢) .

والوجود مراتب ، أسماها المبدع الأول واجب الوجود بذاته ومصدر كل موجود . فعنه صدرت العقول المفارقة والاملاك ، الى أن تنتهى الى العقل العاشر الذى فاض عنه فلك القمر وكرة الهواء المحيطة بالأرض .

(١) ابن سينا ، النجاة ، القاهرة ١٣٣١ هـ ، ص ٤٦٦ .

(٢) المصدر نفسه ، ص ٤٦٨ — ٤٦٩ .

وفي هذا العالم الأرضي استقرت المادة والهيولى ، وهي أخس الموجودات . بيد أن المادة لا وجود لها الا بالصورة ، والصور أقرب الموجودات الى عالم الجواهر المشرقة . فالمادة في وجودها وتحولها تخضع للعالم العلوى(١) .

* * *

(ب) الانسان :

وفي عالم الأرض استقر الانسان ، الذى يعتبر نهاية سلسلة الخلق والابداع ، واذا كان الخلق قد بدىء باكمل الاجناس فانه ختم باكمل الانواع ، بدىء باشراف الجواهر وهو العقل الاول ، وختم باشراف الموجودات الأرضية وهو المائل ، فالانسان خاتمة الخلق وغايته . وكما تتفاوت الموجودات على حسب أصلها ووظيفتها ، يتفاوت الناس على حسب أعمالهم وسلوكهم ، فمنهم من يوافق عمله فعل الملائكة ، ومنهم من يختلط عمله بعمل الشياطين(٢) .

* * *

والانسان مخلوق عجيب ومزيج غريب ، فيه ما يقربه من النبات ، وما يربطه بالحيوان ، وما يصعد به الى عالم الملائكة . فبفرائذه واستعداده الطبيعى يأكل ويشرب ويصح بدنه ، وبقواه الحيوانية يتحرك ويتخيل ، وبقواه العقلية يتذكر ويتضرع . وعن طريق الادراك والتأمل يستطيع أن يخلص من المادة وأدران البدن ، ويسمو الى عالم القدس والسعادة ، وينعم باللذة العليا ، ويصبح احد الواصلين والعارفين (٢) .

* * *

---

(١) المصدر نفسه ، ص ٤٤٨ .

(٢) ابن سينا ، جامع البدائع ، القاهرة ١٩١٧ ، رسالة الصلاة ،

ص ٣ - ٤ .

(٣) المصدر نفسه ، ص ٥ - ٦ .

(ج) العارفين :

العارفون متسامات ودرجات ، فالمعرض عن الدنيا وطيباتها زاهد ، والمواظب على أداء الواجبات والطاعات عابد ، والمنصرف بفكره الى قدس الجبروت والمستمتع دائماً بأشراق نور الحق عارف . وأول درجات العرفان ارادة يتجه بها المرء نحو درجات العروة الوثقى ، ويتحرك الى القدس لينال من روح الاتصال ما ينال . وقد تتمكن هذه الرغبة من نفسه فتتحول الى عشق يلتقى فيه العاشق بالمعشوق ، وينعم بالقرب والأنس . وربما ازداد هذا القرب بحيث يسمو الى مرتبة من الاتحاد ، الذى يصبح فيه العاشق والمعشوق شيئاً واحداً ، ويرى الحق فى كل شيء (١) .

والعارف هش بش بسام ، يبجل الصغير مثلما يبجل الكبير ، ويفسلاً من الخامل مثلما ينبسط من النبيل . وكيف لا يهش وهو فرحان بالحق ، وبكل شيء لأنه يرى فيه الحق . وكيف لا يسوى والجميع لديه سواسية ، بعد أن شغله الباطن عن الظاهر ؟ (٢) . ولا يستهويه الغضب عند مشاهدة المنكر بقدر ما تعتربه الرحمة ، لأنه مستبصر بقضاء الله وقدره . وإذا أمر بالمعروف ، أمر برفق ناصح لا بعنف معير (٣) . وهو شجاع ، وكيف لا هو بمعزل عن تقيسه الموت ، وجواد ، وكيف لا وهو بمعزل عن محبة الباطل ، وصفاح ، وكيف لا وتغسه أكبر من أن تخرجها زلة بشر ، ونساء للاحتقاد ، وكيف لا وذكره مشغول بالحق (٤) .

وإذا بلغك أن عارفاً تطلق بقسوته فعلاً ، أو أحدث حركة تخرج عن وسع البشر ، مثل ما يقال أن عارفاً استسقى للناس فسقوا ، أو استسقى لهم فشغوا ، أو دعا عليهم فخسف بهم وزلزلوا ، أو دعا لهم

---

(١) ابن سينا ، الاشارات والتنبيهات ، ليدن ١٨٩٢ ، ص ١٩٨ — ٢٠٣ .

(٢) المصدر نفسه ، ص ٢٠٥ .

(٣) المصدر نفسه ، ص ٢٠٥ — ٢٠٦ .

(٤) المصدر نفسه ، ص ٢٠٦ .

فصرف منهم الوباء أو الطوفان ، أو خضع لبعضهم سبع أو لم ينفسر عنه طير ، فتوقف ولا تتعجل ، فان لأمثال هذه أسبابا في أسرار الطبيعة (١) .
وإذا بلغك أن عارفا حدث عن غيب ، فأصاب متقدما ببشرى أو نذير ، فصدق ولا يتعسر عليك الايمان به ، فان له أيضا أسبابا طبيعية معلومة (٢) . ذلك لأن التجربة والقياس متطابقان على أن للنفس الانسانية أن تنال من الغيب شيئا ما في حال المنام ، فلا مانع من أن يقع مثل ذلك في حال اليقظة ، ولله في خلقه أسرار وآيات (٣) .

* * *

(د) المجتمع :

ومعلوم أن الانسان لا يستطيع أن يستقل وحده بتدبير شئونه ، ولا بد من أن يشاركة آخرون من بنى جنسه يتعاونون معه ، ويتبادلون المنافع بعوض أو بدون عوض ، والانسان حيوان اجتماعى كما يقال (٤) . وما أحوج هذا للتبادل الى عدل يحفظه ، وشرع يفرق بين الحقوق والواجبات ، ويمتاز صاحب هذا الشرع بخصائص عظمى وآيات تدل على أنه لا ينطق عن الهوى ، وإنما يبلغ ما أمره به ربه . ومقتضى الرسالة والتبليغ أن يكون للمحسن والمسيء جزاء من عند الخبير القدير . وواجبنا أن نعرف ما لنا وما علينا ، فننتقى ما يوجب العقوبة ، ونستمسك بما يحقق الثوبة . وما مرضت العبادات الا لتذكرنا بالمعبود ، وتحملنا على استكشاف سر الوجود . وفي المحافظة عليها وحسن أدائها ما يعين على توفير أسباب الاستقامة والمعدل التى لا بد منها لحياة النوع الانسانى فى الدنيا ، وما يؤهل للنعيم المقيم فى الآخرة (٥) .

* * *

-
- (١) المصدر نفسه ، ص ٢٠٨ ، ٢١٩
  - (٢) المصدر نفسه ، ص ٢٠٩
  - (٣) المصدر نفسه ، ص ٢٠٩ — ٢١٠
  - (٤) المصدر نفسه ، ص ٢٠٠
  - (٥) المصدر نفسه ، ص ٢٠٠

(هـ) النبوة :

النبوة ضرورة من ضرورات المجتمع ، والنبي بشر منح القدرة على الاتصال بالله والتعبير عن ارادته . فلا يرى رؤيا الا جاءت كقلق الصبح ، ولا يروى خبرا الا وهو تنزيل من حكيم حميد ، « وما ينطق عن الهوى ، ان هو الا وحى يوحى ، علمه شديد القوى » . وليس بمعزىز علينا ان نفس النبوة تفسيرا عقليا ، لانا وقد استطعنا ان نوضح الأحلام توضيحا علميا ، نستطيع أيضا ان نوضح أى تنبؤ كيفما كان نوعه . ذلك لأن الأحلام ليست شيئا آخر سوى نشاط من الخيلة يصعد بها في حال النوم الى العالم العلوى ، فتعريف ما فيه ، وتنبأ بالغيب (١) . وهناك أشخاص عظمت نفوسهم وقويت مخيلتهم ، فيدركون ما في عالم الغيب في حال اليقظة كما يدركونه أثناء النوم ، وهؤلاء هم الأنبياء الواصلون الى مرتبة النور والعرفان(٢) .

والحكمة كل الحكمة في ان يكون النبي بشرا يأكل الطعام ويمشى في الأسواق ، وكل ما في الأمر ان له خصائص تميزه عن الآخرين ، وأهمها قدرته على الاتصال بالله . وعن طريق هذا الاتصال يسن ما يسن من شرائع ، ويدعو الى ما فرض من واجبات ، ويقرر أمر المعاد في الآخرة حيث ينال الطائع ما هو أهل له من نصيب مقسم ، ويلقى العاصي ما يستحقه من عذاب أليم . وسواء أكان المعاد بالجسم أم بالروح فإنه أساس للمسئولية ، ودعامة من دعائم الشرائع السماوية . وإذا كان المعصية والدهماء لا يطيب لهم الا اللذائذ الحسية ، فإن الخاصة إنما يعتدون باللذائذ العقلية والروحية(٣) .

---

(١) المصدر نفسه ، ص ٢١٢

(٢) المصدر نفسه ، ص ٢١٤ ، ابن سينا ، تسع رسائل في الحكمة ، القاهرة ١٩٠٨ ، رسالة في اثبات النبوات ، ص ١٣ وما بعدها .

(٣) ابن سينا ، النجاة ، ص ٤٤٩ — ٥٠٦

ابن سينا العالم

لاحظت منذ زمن انا عنيينا بابن سينا الفيلسوف أكثر مما عنيينا بابن سينا العالم والطبيب . فشغلت فلسفة ابن سينا الباحثين شرقا وغربا منذ منتصف القرن الماضي ، وعولجت جوانبها المختلفة ، وكشف عن كثير من أصولها العربية والفارسية واللاتينية . ووقفت لجنة ابن سينا بمصر نفسها طوال ثلاثين عاما على اخراج موسوعة ابن سينا الفلسفية الكبرى ، واعنى بها «كتاب الشفاء» ، وقد ظهرت أجزاءه كلها ، ونفذ معظمها ، وطلب الى يوما ان أسهم في اخراج « كتاب القانون » ، وكم وددت ان أجد السبيل الى ذلك ، ويؤسفني اننى لم أظ بما أريد .

* * *

ولست في حاجة ان أشير الى ان البحث العلمى فى الاسلام قد بدأ منذ عهد مبكر ، فاثرت فى القرن الأول للهجرة مشاكل وقضايا فقهية وكلاسية ، وأخرى لغوية وأدبية . وفى القرون الثلاثة التالية ، توسع هذا البحث ونما وتفرع ، ولم يقف عند العلوم الإنسانية ، بل جاوزها الى العلوم الطبيعية والرياضية . ورغب المسلمون حقا فى أن يعرفوا كل شىء ، وأن ينهلوا من كل مورد ، وأن يفيدوا من المراكز الثقافية المجاورة كالألكندرية ، وحران ، وجنديسابور . وبعثوا البعث شرقا وغربا فى طلب المراجع والأصول القيمة ، واستعانوا بالعلماء والمتخصصين ، دون تفرقة بين جنس أو دين ، فأسهم معهم فى البحث العلمى يهود ونصارى ، ومجوس وصابئة . وكان لخلفاء العباسيين شأن كبير فى هذه الحركة العلمية النشيطة الواسعة ، وبخاصة المنصور (٧٧٥ م) ، والزئيد (٨٠٩ م) والمأمون (٨٣٣ م) فأسست بيوت للحكمة يلقى فيها المترجمون والدارسون ، وأنشئت معامل للبحث والتجربة ، ومراسد للأفلاك والنجوم .

واتجه العرب أولا نحو العوام الوثيقة الصلة بحياة الفرد والمجتمع كالطب، والفلك، والكيمياء. ولم يلبثوا ان اُضافوا اليها علوم الطبيعة والفسولوجيا، والحيوان والنبات، والحساب، والهندسة، والموسيقى. تتبعوا في جد تراث البشرية العلمى فى الشرق والغرب، وعنوا خاصة بدائرة المعارف الاغريقية، وأضافوا اليها ما اُضافوا. وفى وسعنا ان نتحدث عن علوم مربية كما نتحدث عن علوم اغريقية، وكان للأولى شأنها وصدائها فى الثقافات العبرية والسريانية واللاتينية.

وعند القرن الرابع للهجرة بحق العصر الذهبى للدراسات العلمية فى الاسلام، فما ان فرغ الباحثون من جمع الأصول وترجمة المراجع الأجنبية ابان القرنين الثانى والثالث، حتى أخذوا يبحثون بأنفسهم، ويكشفون عن أمور لم يسبقوا اليها. فاستكملت الدراسات الأدبية واللغوية كيانها، وأثارت الدراسات الكلامية والفقهية ما أثارت من قضايا ومشاكل، وتكونت فيهما مذاهب ومدارس متنافسة. ولم يكن حظ العلوم الطبيعية والرياضية أقل شأنًا، ويكفى أن نشير الى بعض الأعلام الذين سبقوا ابن سينا أو عاصروه، وفى مقدمتهم أبو بكر الرازى (٣٢٠ هـ) طبيب الاسلام الأول، وابن الهيثم (٤٣٠ هـ) أكبر علماء الطبيعة المسلمين، والبيرونى (٤٤٠ هـ) الفلكى الكبير الذى كان له مع ابن سينا أخذ ورد.

***

فى هذا الجو المسامر بالبحث والدرس نشأ ابن سينا، ولد فى الثلث الأخير من القرن الرابع (٣٧٠ هـ)، وعمر الى أخريات العقد الثالث من القرن الخامس. ربي فى أسرة اسماعيلية هيات له أسباب الدرس والتحصيل، وقد عرف الاسماعيليون بنشاطهم الثقافى خدماتهم للبحث العلمى، فتبكن من العلوم الدينية واللغوية فى سن مبكرة. وما أن بلغ العاشرة من عمره حتى أخذ يتعلم الرياضيات، من حساب وهندسة، وأضاف اليها مواد أخرى. وفى السادسة عشرة اتجه نحو الطب، وجوده بكل التجويد، فاستلقت الأنظار، ودماه لحيد يجاز

الأمراء لمعالجته . وكان له ولوع كبير بالقراءة والتحصيل ، وقف عليهما ليلته ونهاره ، وما كان ينام الا ساعات قليلة من الليل . ويقدر انه اذا ما بدأ قراءة كتاب ، لم يدمه حتى يتمه ، وتكفيه أحيانا النظرة السريعة للحكم على كتاب وما اشتمل عليه . تنوعت معارفه ، واتسعت آفاقه ، واكمل درسه ، وأصبح في سن العشرين حجة في العلوم الطبيعية والرياضية .

وأدع جانباً طبيه ، الذي لفت الأنظار من قديم ، وأدع جانباً أيضاً دراساته الرياضية والفلكية ، وهي جديرة ببحث خاص . واكتفى بأن ألف قليلاً عند بحوثه الكيميائية ، وبعض دراساته الطبيعية ، معولاً في ذلك خاصة على « كتاب الشفاء » . وإذا ما استثنينا الطب ، فإنا لا نكاد نجد دراسة علمية شغلت الباحثين في العالم الإسلامي ، تسدر ما شغلهم البحوث الكيميائية طوال ثلاثة قرون متلاحقة ، من الثاني الى نهاية القرن الرابع الهجري . فقاموا بعدة تجارب ، واستخدموا آلات وأدوات مختلفة . وبرغم ما أثير من شكوك حول شخصية جابر بن حيان (١٥٩ هـ) ومؤلفاته ، فإن مدرسته كانت ذات شأن في هذه المرحلة ، وقد ترجم تسدر من الرسائل التي تحمل اسمه الى اللغة اللاتينية . وتلاه أبو بكر الرازي الذي يمسد بحق المؤسس الثاني للكيمياء العربية ، فمقد رسم منهجا ، وحدد وسائل البحث فيها ، وهنى بأدوات الوزن والقياس حرصاً على ضبط التجارب العلمية ودقتها .

وفي ظروف كهذه لم يكن يسد من أن يعرض ابن سينا للكيمياء ، لا سيما وقد عنى بها معاصر له كبير ، هو أبو الريحان البيروني . وقد خلف لنا ابن سينا رسالة صغيرة ترجمت الى الفارسية واللاتينية ، وهي « الاكسير » التي أنكر مستشرق المساني خطأ نسبتها اليه . وعلى غرار الرازي قام الشيخ الرئيس بتجارب دقيقة ، ورفض خاصة رفضاً باتاً ما زعمه كيميائيون كثيرون من إمكان تحويل معادن خسيسة الى معادن نفيسة ، كتحويل الحديد الى ذهب مثلاً . وهو يقرر في وضوح أن من الخطأ أن يظن أن المعادن يمكن أن يستخرج بعضها

من بعض ، لأن كل معدن نوع قائم بذاته ، ولا سبيل الى تحويله الى معدن آخر . فابن سينا الكيميائي ينكر علم الصنعة على نحو ما تصوره كيميائيون كثيرون من معاصريه ، وكل الذي يقبله من الكيمياء انما هو اجراء تجارب دقيقة على العناصر المعادن تكشف عن خصائصها ، وتبين مميزاتها ، وما أشبهه في ذلك بالكيميائيين المحدثين . ويلاحظ أن البير الكبير (١٢٨٠ م) وروجريكون (١٢٩٤ م) ، من فلاسفة القرون الوسطى المسيحيين ، قد أخذوا بما قال به ابن سينا ، ولعلمها تأثرا به .

***

أما الدراسات الطبيعية فمتعددة ومتنوعة ، ويكفي أن نشير الى نماذج منها . ففي كتاب « السماء والعالم » ، وهو جزء من طبيعيات « الشفاء » ، ينادى ابن سينا بكروية الأرض ، ويبرهن على هذا بالدليل التقليدي المعروف ، وهو دليل السفينة القائمة من بعد ، والتي يرى أعلامها أولا ، ثم تكتمل صورتها شيئا فشيئا . وانتقلت من ابن سينا فكرة كروية الأرض الى الفكر المسيحي في القرون الوسطى ، ولعلمها فتحت الطريق لأمثال كوبرنيك (١٥٤٥ م) ، وجاليليو (١٦٤٢ م) . وفي جزء آخر من طبيعيات الشفاء ، وهو كتاب « الاممعال والاتفعالات » يتحدث ابن سينا عن ملوحة ماء البحر ، ووزنه النوعي ملاحظا أنه أثقل من ماء النهر . ويرى أن هذه الملوحة مستمدة من طبقات الأرض التي تجرى فيها البحار ، بدليل أنه يمكن تكرير مائها واستخلاص الملح منه . ويضيف أن هناك أماكن في النجف انحسر عنها ماء البحر ، وأصبحت ملاحات واسعة .

وفي كتاب الآثار العلوية دراسات جغرافية تدور حول خط الاستواء ، وخطوط الطول والعرض ، والرياح والسحب ، والرعد والبرق ، وتشير الى أن الرياح تسوق الأمطار ، وتساعد على تكوين الثلج والبرد . وفيه أيضا دراسات جيولوجية تشرح تكوين الصخور والجبال ، وتبين أعراض الزلازل وأسبابها وتهدد لنظرية البراكين التي عرفت في القرن السادس عشر .

ويقف ابن سينا على النبات جزءا خاصا من طبيعيات « الشفاء » ، ويفرق فيه بين المملكة النباتية والمملكة الحيوانية ، ويبين خصائص كل منها . ويعرض لنباتات الصحراء والبلاد الحارة ، الى جانب نباتات المناطق المعتدلة والباردة . وفي رقعة العالم الاسلامى الفسيحة ما اتاح له ان يتحدث عن نباتات لم يعرفها دسكروديس نباتى اليونان الاول . ودراسة النبات وثيقة الصلة بالطب وعلم العقاقير ، فمن جذوره وأغصانه وأوراقه ، وحبوبه وثماره استمدت أدوية مختلفة . وقد عرف الطب اليونانى لدى جامعى البذور والحشائش قبل أن يعرف لدى أبقراط . ولم يكن غريبا أن يعرض ابن سينا أيضا لخصائص النبات وفوائده في كتاب القانون ، وأن يغذى علم العقاقير العربى . ومهد بذلك لمسردات ابن البيطار (١٢٤٨ م) وتذكرة داود الانطاكى (١٥٩٩ م) ، وكان له أيضا سدى في علم العقاقير اللاتينى .

وحديث ابن سينا عن الحيوان أغزر وأوسع ، فقد وقف عليه جزءا كبيرا هو الجزء الثامن من طبيعيات « الشفاء » ، عول فيه على دراسات أرسطو المفصلة للحيوان ، وأضاف إليها ما أضاف . كان يؤمن بالمشاهدة والملاحظة ، فيجمع البوتائح من الهواة والصيادين ، ويسجل ملاحظاته الشخصية على ما صادفه من طيور وحيوانات غريبة بجرجان وخراسان وما وراء النهر . ويربط علم الأحياء بعلم الطبيعة ربطا وثيقا ، فيخضعه لفكرة الصورة والمادة ، ويطبق عليه قوانين التغير والحركة . وعلم الأحياء عنده وثيق الصلة بعلم النفس أيضا ، وهما معا جزءان من الطبيعيات . ويربطه كذلك بالطب ، وفي كتاب « الحيوان » فصول أقرب الى الطب منها الى علم الأحياء ، ونصيب الانسان فيه يزيد دون نزاع على نصيب الحيوانات المختلفة . يشرح الهيكل العظمى للانسان شرحا مفصلا ، ويعرض جهازه الهضمى والتنفسى عرضا مستفيضا ، ويعنيه الجهاز التناسلى وعلم الأجنة عند الانسان أكثر مما يعنيه عند الحيوانات الأخرى . وياخذ ببدا الغائية أخذا تاما ، ويرى أن أجزاء الكائن الحى تتضامر على تحقيق أعظم نفع

له ، وأن في الطبيعة دقة وإبداعا يحس بهما من تذوقهما ، وهي لا تخلق شيئا عبثا . وفي عالم الأحياء آيات باهرة تدل على جلال الله وعظمته ، « تبارك الله أحسن الخالقين » . لكل حي ، بل لكل عضو من أعضائه منقعة ، وأن خفيت علينا أحيانا ، ويجهد ابن سينا نفسه في الكشف عن هذه المنافع وتسجيلها . ونحن نعلم أنه من المتفائلين . يذهب الى أنه ليس في الإمكان أبدع مما كان ، وأن عالمنا خير عالم ممكن . ويلتقى في هذا مع أرسطو الذي يقرر أن في الطبيعة جمالا لا يقبل عن جمال قطع الفن الخالدة . ويلتقى أيضا مع المعتزلة الذين راوا في دراسة الحيوان بابا من ابواب اثبات حكمة البارئ وعظمته ، ويلتقى أخيرا مع ليينتز أكبر المتفائلين بين الفلاسفة المحدثين . ويعبر كتاب الحيوان في وضوح عن مدى التقدم العلمي في أوائل القرن الخامس الهجري ، ويشهد بأن الباحثين العرب قد انتهوا الى لفحة علمية مستقرة لها دوالها ومصطلحاتها ، وما أشبه هذه المصطلحات بما نستعمله اليوم . وكثيرا ما استوقف اللفظ اليوناني ابن سينا ، وحاول أن يجد له مقابلا عربيا صحيحا ، وأن عز عليه ذلك لم ير غضاضة في الاحتفاظ بالأصل اليوناني ، وقد غذى هذا الكتاب الدراسات البيولوجية في العالم العربي ، وأناد منه الباحثون المتأخرون ، وعلى رأسهم الدمري (١٤٠٥ م) صاحب كتاب « حياة الحيوان » . وأنادت منه أيضا الدراسات العلمية المبكرة في القرن الثالث عشر الميلادي ببساريس واكسفورد ، وكلنا يعلم عناية البير الكبر بالتاريخ الطبيعي ، الى حد أنه أمد في بيته متحفا خاصا لبقايا الحيوان ، وكان له بدراسة الأسماك ولوع كبير .

* * *

وفي ضوء ما تقدم نستطيع أن نلاحظ أن ابن سينا في دراساته العلمية عرض للكيمياء ، والجغرافية ، الطبيعية ، والجيولوجيا ، والنبات ، والحيوان ، والفسولوجيا ، وعلم الأحياء ، الى جانب الطب الذي تخصص فيه . وانتهى في ذلك كله الى آراء كان لها وزنها في

حينها ، وأناد منها الفكر المدرسي في الشرق والغرب ، وكان لها صداها في عصر النهضة الأوربية والتاريخ الحديث . وبدا في هذه الدراسات استهساكه بالملاحظة والتجربة ، ومحاولته وضع قيود وضوابط لهما . وفي كتاب القاتون طائفة من تلك القواعد التي مهدت للمنهج التجريبي الحديث ، والتي تذكرنا بأعمال كلود برنار (١٨٧٨ م) بين المعاصرين . وسبق لنا أن لاحظنا أن روجر بيكون بين اللاتين ، كان معجبا الإعجاب كله بابن سينا ، وجاراه فيما عني به من التعميل على الملاحظة والتجربة ، ومهدا معا للمنهج التجريبي الذي أخذ به فرنسيس بيكون بعد ذلك بنحو ثلاثة قرون .

وقد أشرنا الى أن ابن سينا العالم والطبيب لم يدرس بعد الدرس اللاتني ، وفي نشر طبيعيات الشفاء ورياضياته مراجع يعتد بها للكشف من بحوثه وآرائه ، وعلينا أن نستكمل ذلك بأحياء ما لا يزال مخطوطا من كتبه العلمية ورسائله . وأن الأوان لأن ينشر كتاب القاتون نشرًا علميا محققا ، لاسيما ونحن لا تزال نعيش على طبعة روما التي ظهرت في القرن الخامس عشر الميلادي . والواقع أن تاريخ العلوم الطبيعية والرياضية العربية في جملته لم يعالج بعد ، اللهم الا تلك الدراسات التي قام بها بعض المستشرقين . وما أحوجنا أن نجعل ما تبقى من مراجع هذه العلوم وأصولها العربية ، ونستكمل ما فقد منها عن طريق ترجمته اللاتينية . ولا شك في أن المكتبات الغربية أعمر بالكب العلمة العربية في ثوبها اللاتيني من مكباتنا العربية والاسلامية وعلى علمائنا ان يتداركوا هذا النقص ، وأن يكونوا لجانا متخصصة تضطلع كل واحدة منها بمسألة معينة . فتحصر رجالها ، وتتف عند المبرزين منهم ، وتجمع كتبهم ورسائلهم ، وتخرجها الى النور . وعلى الجامعيين بخاصة أن يؤدوا هذه الرسالة ، وقد ضرب لهم المرحوم مصطفى نظيف منذ نصف قرن أو يزيد مثلا رائعا بالقضاء الضوء على ابن الهيثم عالم الطبيعة الأول في الاسلام ، ولم يحك هذا المشل الرائد الا في جالات قليلة او نادرة .

ابن سينا

بين المشرق والمغرب

يطيب لنا دائما ان نتحدث عن ابن سينا ، والحديث عنه شيق وجذاب . ومنذ أربعين سنة أو يزيد تردد اسمه كثيرا لدى الخاصة ، وربما امتد الى العامة . فقامت حوله دراسات بتلاحقة ، واحتفل بذكراه غير مرة . وكان اخواننا الاتراك سبقتين الى ذلك ، وهم اول من فكر فيه وعنى به . وهذا حذوهم العرب والایرانيون ، فأتوا مهرجانين متعاقبين : أولهما في بغداد عام ١٩٥٢ ، وثانيهما في طهران عام ١٩٥٤ . وذلك بمناسبة الذكرى الالفية لمولد الشيخ الرئيس ، على حسب التقويم الهجري . والمهرجانان متصلان ومتكاملان ، ببعثهما واحد وهدفهما مشترك .

وقدر لي ان اكون على صلة وثيقة بهما ، وأن اتابع خطواتهما منذ البداية ، وأن أسهم فيهما اسهاما تاما . وحرص العرب والایرانيون على ان يعدوا لهما اعدادا لاثقا ، وقضوا في ذلك بضع سنوات . ويوم أن اكملت العدة ، وجهت الدعوة شمالا ويمننا الى الهيئات والجماعات ، والى بعض الأمراد ممن تخصصوا في درس ابن سينا ، وعنوا بعلمه وفلسفته . وكانت الاستجابة صادقة وشاملة ، غلبت الدعوة نثر من كبار الباحثين في الشرق والغرب ، وأسهموا في توضيح كثير من جوانب الفكر السينوي . وفي وسعنا ان نقرر ان هذين المهرجانين كانا حقا على مستوى الشيخ الرئيس ، وبرهنا على انه مفكر عالمي كان ولا يزال موضع درس وتقدير . وحرص اليونسكو على ان ينوه به ، وأن يشترك في تخليد ذكراه ومهرجاناته .

ولم يقف هذا التخليد عند العالم الاسلامي ، بل جاوزه الى العالم المسيحي ، واضطلعت به دول وهيئات مختلفة في أوروبا وأمريكا . ولا تزال أذكار الاذاعة الفرنسية التي رحبت بهذه المناسبة ، وقضى قسمها العربي شهرا كاملا في تقديم حديث يومي عن ابن سينا . ولن أنسى أيضا تلك الحفلة المساهرة التي اقيمت في قاعة ريشليو بالسربون بعد

مهرجان طهران بقليل ، وارتفع فيها صوت فرنسا وإيران ومصر منوها
بالفيلسوف الكبير . وثساء الفاتيكان نفسه أن يسهم مشكورا في هذا
الاحياء والتخليد ، فأنتضاف لمدة عام كامل فيلسوفا مصريا شابا ،
هو المرحوم محبوب الخضري ، ومكته من الاطلاع على مكتباته وما اشتملت
عليه من آثار ابن سينا ، سواء اكانت بالعربية ام باللاتينية ، وجانبها
اللاتيني غنى وحسائل بالمخطوط والمطبوع .

* * *

وهنا نحن اولاء اليوم امام ذكرى الفية ثانيا لولد ابن سينا
على اساس التقويم الميلادي . وقد حمل اليونسكو رايتها ، ودما
اليها ، ولا يسعنا الا ان نشكره اصدق الشكر باسم تاريخ الفكر
الانساني واحيائه . ومن حسن الحظ ان الفيلسوف الاسلامي كميل
بان يلبى كل دعوة ، ومجال القول فيه ذو سمعة . ومنذ عام ١٩٤٨
ونحن نعيش معه ، فقد اضطلعنا باخراج نوسومته الكبرى ، وهي
كتاب الشفاء الذي يشتمل على ٢٣ مجلدا تنصب على المنطق ،
والطبيعات ، والرياضيات ، والالهيات . وقد انسحت هذه المجلدات
السبيل لدراسات متصلة فيها تحليل ومقارنة ، ونقد وتطبيق .
ولابن سينا مؤامسات لا تزال مخطوطة ، وما احوجها ان يوجه النظر
اليها ، واخرى نشرت على عجل ، وتتطلب اعادة نظر ، وتحقيقا ونشرا
على اساس علمي دقيق . ومع هذا يجدر بنا ان نلتزم في التخليد
واحياء الذكرى بتقويم يعينه ، لكي نقف على التكرار ، ونحذر جهودا
نحن في حاجة اليها ، لاسيما وفي الفكر الاسلامي اعلام شبه منسية ،
وتنقصها هذه الجهود .

* * *

هذا هو ابن سينا في الفكر المعاصر ، ونود ان نرجع الى اصوله ،
وان نتابعه في مسيرة الزمن ، مشيرين اولا الى آثاره في المشرق .
ونحن نعلم انه قمة عليا من قمم القرن الخامس الهجري ، وهو
العصر الذهبي للفكر الاسلامي . فما ان بلغ العشرين حتى أخذ الملوك

والأهراء يتناقصون في دعوته الى حضرتهم ، كى يفيدوا من علمه وفلسفته ، وقضى نحو أربعين سنة منتقلا بين بعض العواصم الاسلامية . ولقد كان غزير العلم ، واسع المعرفة ، ويعمد من كبار الموسوعيين في التاريخ ، الى جانب تبحره في الطب والفلسفة . كتب وألف بالعربية والفارسية ، وخلف لنا ثروة فكرية بالغة ، نذكر من بينها كتاب الشفاء ، وكتاب الإشارات ، في الفلسفة ، وكتاب القانون في الطب .

وتكون مدرسة اتصل سندها من القرن الخامس الى القرن السابع الهجرى ، ومن أشهر رجالها بهمنيار بن المرزبان (٤٠٨ هـ) الذى كان اثريا لدى استاذه ، نصر الدين الطوسى (٦٧٢ هـ) الذى يعد شيخ إبياع ابن سينا المتأخرين ، وله على الإشارات شرح يعول عليه الباحثون والدارسون حتى اليوم .

وبين المشائين العرب ، يعد ابن سينا الفيلسوف الأول الذى عرف كيف يتأخى مع المدارس الكلامية ، سنية كانت أو شيعية . فأخذ فخر الدين الرازى (١٢٦٩ م) ، وهو الفقيه الكبير والأشعرى المعروف ، بكثير من آرائه ، وحرص هو الآخر على ان يشرح كتاب الإشارات . والايجى (١٣٥٦ م) والتفتازانى (١٣٨٧ م) ، وهما من كبار الأشاعرة المتأخرين يعولان عليه كل التعويل في دراساتها الطبيعية والميتافيزيقية وكتاباهما المشهوران ، المواقف ، والعقائد ، يمزجان الكلام بالفلسفة ، وكان لهما شأنهما في الدراسات العقلية بالمعاهد الاسلامية الكبرى ، كالأزهر والزيتونة والقرويين ، منذ القرن الثالث عشر الميلادى الى اليوم .

ولم يكن حظ التصوف الاسلامى في الاخذ عن ابن سينا بأقل من حظ علم الكلام ، لانه كان في آن واحد فيلسوفا ومتصوفا . ويعرض الفصل الأخير من كتاب الإشارات لقضايا كانت دعابة التصوف الفلسفى في الاسلام . وحكمة ابن سينا المشرقية غذت دون نزاع الفلسفة الاشراقية التى قال بها السهروردى المقتول (١١٩١ م) ، واستلقت هذه الصلة نظر كثير من الباحثين بين مشاركة ومستشرقين . وابن عربى (١٢٤٠ م) ، وان نحا منحى « وحدة الوجود » ، عول فيها على دعائم سبقه بها

ابن سينا ، وأفاد كثيرا من نظراته الصوفية . وابن سبعين (١٢٧٠ م) ،
وان عارض الشيخ الرئيس ونقده أحيانا ، مدين له بقدر غير قليل
من الآراء والأفكار ، ولا غرابة فهو خاتمة المتصوفة الفلاسفة .

وفي كلمة واحدة يمكننا أن نقرر أن فلسفة ابن سينا كانت الفلسفة
الوحيدة في العالم الاسلامي ، وبخاصة في المشرق ، منذ القرن
السادس الهجري الى القرن الرابع عشر ، برغم حملة الغزالي
(١١١١ م) العنيفة على الفلسفة والفلاسفة . فكانت تدرس في المعاهد
الدينية الكبرى في ثنابيا التصوف وعلم الكلام ، في القرويين ، والزيتونة
بالمغرب ، وفي الجامع الأزهر ، وكبرى مساجد دمشق ، وبغداد ،
وأصبهان ، وشميراز بالشرق . ومما يلفت النظر حقا أن الفلسفة
عرفت في هذه المعاهد كيف تتأخر مع التصوف وعلم الكلام ، وفي وسعنا
أن نذهب الى أبعد من ذلك ، فنلاحظ أننا نلمس لدى جمال الدين الأنغاني
(١٨٩٧) ومحمد عبده (١٩٠٥) بعض لمحات من فكر ابن سينا .

وابن سينا الفيلسوف عالم أيضا ، ولعلمه اثره وصداه ، والعلم
والفلسفة مختلطان كل الاختلاط ومتزجان في التاريخ القديم والمتوسط.
ولفيلسوفنا دراسات علمية جديرة بالنظر والتأمل ، وقد كشف عنها
بوجه خاص طبيعيات الشفاء ورياضياته . فعرض فيها للجيولوجيا ،
والنبات ، والحيوان ووقف طويلا عند علم النفس . وله في الرياضيات
أبحاث دقيقة ومعملة : في الحساب ، والهندسة ، والفلك ، والموسيقى ،
وهو في هذا يسمو على أرسطو الذي لم يقف عند الرياضيات طويلا .
وسبق لي أن نوهت ببعض جوانب ابن سينا العلمية ، وأحرص على أن
أقرر أنها لم تنل بعد حظها من البحث والدرس . ويوم أن تدرس في عناية
وسعة ، ستكشف عن اثر ابن سينا في تاريخ العلم العربي بمائة ،
وقد اجتذب هذا التاريخ بعض الباحثين من المستشرقين ولكنه لا يزال
في حاجة الى تخصص أعمق وبحث أشمل .

وابن سينا أخيراً طبيباً ، وطبيباً عظيماً يعد بين كبار الأطباء العالميين ، وكتابه للقانون أحد كتب الطب العالمية . وهو في الطب كأصول اقليدس في الهندسة ، والمجسطى لبطليموس في الفلك ، والطب العربي خاصة مدين له بقسط كبير . وضع في أسلوب واضح وترتيب منسق ، وقدم الطب اليوناني والطب العربي في صورة كاملة . وقد طغى على الكتب الطبية العربية الأخرى ، وفاز بالصدارة ، وأضحى المرجع الأول للطب العربي طوال عدة قرون ، وكان يدرس في المعاهد الإسلامية الكبرى منذ القرن الخامس الهجري حتى أخرى القرن الماضي . وتلاميذ عليه أطباء متلاحقون ، في مقدمتهم ابن النفيس (١٢٨٨ م) الذي اكتشف لأول مرة الدورة الدموية الصغرى . واعترافاً بفضل أستاذه عليه ، سمي كتابه الهام « موجز القانون » .

* * *

ولم يقف أثر ابن سينا عند العربية ، بل جاوزها إلى لغات شرقية أخرى ، وسبق لنا أن أشرنا إلى أنه ألف بالفارسية ، لغته الأصلية ، كما ألف بالعربية ، وتبذلت مؤلفاته بين مواطنيه الذين حاولوا أن يترجموا إلى لغتهم الوطنية مؤلفاته العربية ، وكثيراً ما كتب علماء الفرس بهاتين اللغتين . وعندهم أن ابن سينا هو الطبيب الكبير والفيلسوف الأول ، وبقي طبيبه وفلسفته يدرسان إلى عهد غير بعيد . وكان له أتباع وتلاميذ نذكر من بينهم صدر الدين الشيرازي (١٦٤٢) ، الذي أخذ كثيراً عن ابن سينا ، درسه وعلق عليه ، وكانت شروحه مما يعول عليه .

وعن العربية والفارسية عرف ابن سينا في اللغتين التركية والكردية ، وكان له بوجه خاص شأن في اللغة العبرية ، وله فيها انصار وأتباع . وقد خدمه اليهود درساً وترجمة ، ترجموه لأنفسهم أولاً ، ثمعاونوا معاونة صادقة في نقله إلى اللاتينية وفيلسوفهم الكبير ، ابن ميون (١٢٠٤ م) مدين لابن سينا بقدر دينه لابن رشد (١١٩٨ م) . واستطاعت فلسفة ابن سينا أن تجد طريقها أيضاً إلى اللغة السريانية فترجم إليها بعض كتبه كالأشارات ، ورسالة الطير ، ويعد

ابن العبري (١٢٨٦ م) ، أحد كبار مفكري السريان في القرن الثالث عشر الميلادي ، من تلاميذ ابن سينا المخلصين .

* * *

لم يتأخر طويلا عبور ابن سينا الى أوربا ، فلم يكده يمضي على وفاته نحو قرنين حتى بدىء في ترجمته الى اللاتينية . وسمى رجال القرون الوسطى المسيحية الى الحصول على مؤلفاته ، وبخاصة كتاب الشفاء الذي اثرنا اليه من قبل . وقد ترجم على مرحلتين : اولاهما في النصف الثاني من القرن الثاني عشر الميلادي ، والثانية بعد ذلك بنحو مائة عام . بدأ المدرسيون بالنطق ، فترجموا « ايسافوجي » الذي سد خطأ من صنع أرسطو ، ومصلا من « التحاليل الثانية » . وانتقلوا الى الطبيعيات ، فترجموا منها القسم الأول ، والثاني ، والسادس ، وهو « كتاب النفس » . ثم ترجموا الالهيات بجزئها كاملين . وفي المرحلة الثانية استكملوا اجزاء الطبيعيات . وفتسائل لم لم يعرضوا للرياضيات ؟ واغلب الظن انها لم تقع تحت بصرهم . ثم ترجموا أخيرا اجزاء من النجاة ، والاشارات ، وبعض الرسائل الصغيرة . واستطاع اللاتين بهذا أن يحصلوا على مراجع مباشرة وكاملة لفلسفة ابن سينا ، أما طبعه فقد ترجموا منه كتاب القانون في عهد مبكر . وما ان ترجمت هذه المراجع حتى نسخ منها عشرات وعشرات ، تسابق الباحثون للحصول عليها ، وظهرت في كثير من مدن أوربا ، ومعروف أن تجارة المخطوطات كانت رائجة هناك كل الرواج في القرن الثالث عشر الميلادي .

وما أشبه حركة الترجمة اللاتينية بحركة الترجمة العربية التي سبقتها بنحو قرنين أو يزيد ، وفيها ضرب من التقليد والمحاكاة . بدىء بها في القرن العاشر الميلادي ، دون أن تتوفر لها وسائل الجودة والاعتقان ، ثم أخذ اللاتين يجودونها الى أن بلغوا بها شأوا لا بأس به في القرنين الثاني عشر والثالث عشر ، وان بقيت ترجمتهم حرفية في الغالب . ترجموا عن العبرية ، وعن العربية ، واستطاعوا

ايضا ان يترجموا عن اليونانية . وعلى غرار العرب عنوا في ترجمتهم خاصة بالعلم والفلسفة ، ولم تستوقفهم المراجع الادبية . واستعانوا في البداية ب مترجمين يعرفون لغتين أو أكثر دون تقييد ببلد أو جنسية ، ثم شاء كل بلد أن يكون مترجمين خاصين . فأنشئ في طليطلة مدرسة لتعليم اللغات الأجنبية : العبرية ، والعربية ، واليونانية ، وفي هذه المدرسة نشأ الأب ريمون مارتان (القرن ١٣) ، الذي كان على علاقة بالقسيس توما الاكويى (١٢٧٤ م) . وبعد ذلك بقليل رأى ريمون ليل (١٣١٦ م) ضرورة انشاء كرسى للغات الأجنبية في مختلف الجامعات الأوربية .

وكانت طليطلة وبالرم مركزى الترجمة الهامين في القرنين الثاني عشر والثالث عشر . نجسدت طليطلة في جمع عدد غير قليل من النصوص العربية ، ونظمت جماعات من المترجمين ، وعلى رأس كل جماعة مترجم يقود العمل وبراجع الترجمة . ومن بين هؤلاء المترجمين نستطيع أن نذكر جيرار الكريمنى (١١٨٧ م) الذى عنى خاصة بترجمة المؤلفات العلمية ، ودومنيك جندسالينوس (١١٥٠ م) الذى وقف نفسه على الفلسفة ، وأدخل بعض الفلاسفة العرب في اللاتينية ، ومن بينهم الفزالى (١١١١ م) الذى كان معاصرا له تقريبا .

أما بالرم فقد نشطت فيها حركة الترجمة نشاطا ملحوظا في القرن الثالث عشر تحت رعاية الأباطور فردريك الثاني الذى كان على صلة ببعض مفكرى الاسلام ورؤسائه ، ودار بينهم وبينه حوار كان من ثماره « الرسائل الصقلية » التى اشتملت على أسئلة أجاب عنها ابن سبعين . وقد جد فردريك بدوره في جمع أكبر عدد ممكن من النصوص العربية ، وفي مقدمتها شروح ابن رشد على أرسطو . ودعا الى ترجمتها ، وحاول ما وسعه أن ينشرها في الجامعات الأوربية ، إيماناً منه بما اشتملت عليه الثقافة العربية من درس وبحث . وقاد حركة ترجمة نشيطة وواسعة ، ووفى لمترجم بارع عرف كيف يترجم وكيف يستحث المترجمين الآخرين ، وهو ميشيل اسكوت (١٢٥٥ م) الذى غذى حركة الترجمة في بالرم بغذاء وافر ، من بينه شروح ابن رشد التى ترجمت الى اللاتينية ، ولم يمض على موت مؤلفها ربع قرن .

وربما ترجم النص الواحد عدة مرات ، وعلى أيدي مترجمين مختلفين . ومن بينهم من لم يتمكن من ترجمته كل التمكن . وقد أولع روجريكون (١٢٩٤ م) ، الذي كان معجبا بابن سينا ، بمقارنة هذه المترجمات بعضها ببعض . واغلب الظن أنه لم يكن يعرف العربية معرفة تمكنه من هذه المقارنة ، ولعله كان يستعين ببعض المستعربين القريبين منه . وعلى كل حال استطاع هؤلاء المترجمون أن يحتفظوا لنا بنصوص قيمة لم نقف بعد على أصولها العربية .

وعلى هذا عرف الغرب منذ عهد مبكر ابن سينا العالم ، والفيلسوف ، والطبيب . وكان لبعض آرائه العلمية صدى بعيد لدى بعض كبار المفكرين غير المسلمين من رجال القرن الثالث عشر ، وفي مقدمتهم البير الكبير (١٢٤٠ م) وروجريكون . وقد قدرا موقفه حق قدره من تلك القضية الخاطئة التي شاعت في التاريخ القديم والمتوسط لدى بعض الكيميائيين الذين كانوا يزعمون أن في الامكان تحويل المعادن الخسيسة الى معادن نفيسة ، وقد أنكر ابن سينا هذا انكارا تاما ، واستطاع أن يصحح مسار البحث الكيميائي ، وأن يمهّد لعلم الكيمياء الحديث وقال ابن سينا أيضا ، مع بعض المفكرين السابقين ، بكروية الأرض ، فمهّد لأمثال كوبرنيك (١٥٤٣ م) وجاليليو (١٦٤٢ م) . وحاول في الجيولوجيا أن يوضح كيفية تكوين الصخور والجبال ، وساعد على وضع نظرية البراكين التي عرفت في القرن السابع عشر . ولم يفت ابن سينا أن يستعين في بحوثه العلمية والطبية بالملاحظة والتجربة ، ويمكن أن يعد بهذا من بناء المنهج التجريبي ، وربما كان ذلك من عوامل القربى بينه وبين روجر بيكون .

وأثر ابن سينا في فلسفة القرون الوسطى المسيحية جد عظيم . فغذى بكتابه المدخل (Isagoge) مشكلة الكليات فذاء تاما ، وهي مشكلة لها وزنها في تاريخ الفلسفة المدرسية المسيحية ، وله تعبيرات تتصل بهذه المشكلة ترجمت حرفية الى اللاتينية ، وهي في « الكثرة » (In Rem) . وقبل الكثرة (Ante Rem) ، وبعد الكثرة (Post Rem) . وكتابه « النفس » صادف نجاحا كبيرا في هذه

الفلسفة ، ولا نكاد نجد كتابا عربيا آخر لقي فيها مثل حظها . وفي هذا الكتاب يعرف ابن سينا النفس ، ويثبت وجودها ، ويبرهن على خلودها ، وكل تلك قضايا تعنى المؤمنين والقائلين بالحساب والعقاب في اليوم الآخر . ومن حججه على وجود النفس برهانه المشهور باسم « برهان الرجل الطائر » الذي حظى بتقدير نائق لدى جماعة « الفرنسيسكان » ، وما أشبهه ببرهنة سابقة للقديس اوغسطين (٤٣٠ م) . وهو يبعث أيضا على التفكير في « الكوجيتو » الديكارتي ، وقد ذهب بعض الباحثين الى انه ليس ببعيد أن يكون ديكرت ، أبو الفلسفة الحديثة ، قد وقف على هذا البرهان في قراءاته اللاتينية . وفي كتاب الالهيات وقف ابن سينا عند قضايا لاهوتية كبرى كاصل العالم ، وذات البارئ وصفاته ، وصلته بمخلوقاته ، وكانت الشغل الشاغل لمفكرى القرون الوسطى المسيحيين من فلاسفة ولاهوتيين .

* * *

فنرى إذن أن ابن سينا قد أثر تأثيرا ملحوظا في تاريخ الفكر المسيحي إبان القرون الوسطى ، فنسوه به كبار المفكرين المسيحيين وأخذوا عنه ، وعلى رأسهم البير الكبير ورجريكون اللذان اعتنقا بعض أفكاره وآرائه ، وحاولا أن يقلدا نسق كتاب الشفاء في مؤلفاتهما الموسعة . والقديس توما الاكوينى ، وإن مال نحو ابن رشد نوعا ما ، نلحظ لديه بعض سمات سينوية . ودنس اسكوت (١٣٠٨ م) ، رئيس المدرسة الفرنسيسكانية ، كان أميل الى ابن سينا ونظرياته ، وجاراه في ذلك كبار رجال هذه المدرسة . فكان هناك تيار سينوى واضح في الفلسفة المسيحية إبان القرون الوسطى ، ولا سبيل لأن نفهم هذه الفلسفة فهما دقيقة ان أهملنا هذا التيار . وقد وقف جلسون ، وهو شيخ مؤرخى الفلسفة المسيحية المعاصرة ، عنده طويلا ، وسماه « الاوغسطينية السينوية » ، وسماه الأب نو « المذهب السينوى اللاتينى » وأوضح ما يلحظ على هذا التيار في القرن الثالث عشر ، واعتمد الفكر الفلسفى المسيحي في هذا القرن بخاصة على رجال ثلاثة يكمل بعضهم بعضا ، وهم أرسطو ، وابن سينا وابن رشد .

ولم يقف اثر ابن سينا في الغرب عند القرون الوسطى ، بل جاوزها الى عصر النهضة والتاريخ الحديث ، وسبق ان اشرنا الى ما يبدو من تلاقق بين « الرجل الطائر » عند ابن سيناو « الكوجيتو » الديكارتى ، وعقدت صلوات اخرى بين الفيلسوف الاسلامى وباسكال ، واسبينوزا ، وليبنتز ، وفي مهرجان بغداد اطلق عليه اسم « الفكر العالى » الذى لم يتقيد فكره ولا فلسفه بزمان أو مكان معين . وفي هذا المهرجان نفسه امدنى زميل كريم ، هو جب كبير مستشرقى انجلترا المعاصرين ، بحجة منحة . فقد اثار الى كشف تم اخيرا اثناء ترميم مكتبة « بولدين » بأكسفورد ، ولوحظ على حوائطها ثلاث صور مجتمعة ، اولها لأرسطو ، وثانيتهما لأفلاطون ، وتردد الباحثون فى شأن الصورة الثالثة قليلا ، ثم تطمعا بأنهما لابن سينا ، وهذا ولاشك حدث له دلالتة . وفي تاريخنا المعاصر لا يزال ابن سينا يشغل الاذهان شرقا وغربا ، فترجم كتبه الى اللغات الحية ، وحرص اليونسكو على أن يشجع على هذه الترجمة ، وتقوم حوله دراسات مختلفة فى الجامعات الاسلامية والمسيحية .

* * *

واكسى طب ابن سينا وكتابه القانون ، بكساء عالمى ، وكان فى مقدمة ما ترجم الى اللاتينية من النصوص العربية ، وعند فى أوربا مرجعا هاما للدراسات الطبية طوال ستة قرون ، من القرن الثانى عشر الى القرن السابع عشر . ويوم أن اكتشف من الطباعة الحديث نشر فى أوربا بالعربية واللاتينية قبل أن ينشر فى الشرق والعالم الاسلامى ، وقد أعيد نشره فى أوربا غير مرة ، وبلغ عدد طبعاته فى القرن السادس عشر نحو العشرين . ولا غرابة ، فهو كتاب سهل فى أسلوبه ، منسق فى منهجه ، شامل فى موضوعه ، وقل أن يضارعه فى ذلك كتاب طبى آخر فى التاريخ القديم والمتوسط .

* * *

وختاماً أود أن أقرر أن ابن سينا كان صنيع عصره وبيئته ،
وكان بحق قمة من قمم الثقافة العربية ، واستطاع أن يحتفظ بمكان
بارز في تاريخ الثقافات العلمية . أدى رسالته في المغرب كما أداها
في المشرق ، أداها في الحاضر كما أداها في الماضي ، وسيذكر دائماً
بين من يهيئون للمستقبل . شغل الأذهان في التاريخ المتوسط والحديث ،
ولا يزال يشغلها حتى اليوم ، وهو دون نزاع حلقة هامة في تاريخ
الفكر الإنساني .

* * *

مراجع (عربية) :

- ١ — ابن سينا : المدخل ، من منطق الشفاء ، القاهرة ٥٢
الالهيات ، جزآن ، القاهرة ١٩٦٠ — ١٩٦١
كتاب النفس ، القاهرة ١٩٧٤
  - ٢ — منكور (ابراهيم) ، مقدمة المدخل ، ١٩٥٢
مقدمة الالهيات ، ١٩٦٠ — ١٩٦٢
مقدمة كتاب النفس ، ١٩٧٤
- الفلسفة الاسلامية والنهضة الاوربية ، في اثر العرب
النهضة الاوربية ، القاهرة ١٩٧٠

مراجع (فرنسية) :

- D'Alverny : Les traductions latines d'Ibn Sina Millinaire d'Avicenne, Le Caire 1952.
- De Vaux, Notes et textes sur l'avicennisme latin aux confins du XIIIe et et XIIIe siècles Cairo 1934
- Gilson (E) Avicenne et le point de départ — de Duns Scot,
— de Duns Scot, Archives 1927
- Les sources Gréco - Arabes de l'augustinisme avicennisant, Archives d'histoires doctrinales et littéraires du boyen Age, IV.
- Madkour (I) Duns Scot entre Avicenne et Averroès Oxford 1966.

المسوردى والفلسفة السياسية

في الإسلام (١)

في الفكر الإسلامى فلسفة سياسية لها طابعها ومميزاتها ، مولت أساسا على الكتاب والسنة ، وخضعت للواقع والتجربة ، وتأثرت بما عرف في العالم الإسلامى من نظم وتقاليد أجنبية شرقية أو غربية ، فارسية أو هندية ، أو يونانية رومانية . وأسهم في تكوينها الأدباء والمؤرخون ، وتعمق في درسها الفلاسفة والفقهاء والمتكلمون . وفى وسعنا أن نقرر أن للتجربة العملية بوجه خاص شأننا كبيرا ، فيها ذهب إليه هؤلاء من آراء وأفكار ، وما انتهوا إليه من مبادئ ونظريات ، فقد بلى المسلمون منذ عهد مبكر بنزاع على السلطة أثار ما أثار من خلافات ، وأشعل ما أشعل من حروب خصومات ، وأدى إلى قيام حكومات متعاقبة تغنت في نظمها ووسائل ادارتها لشئون الدولة . ولم يكن غريبا أن يعنى الشيعة خاصة بالآراء السياسية ، وأن يجعلوها دعامة درسهم وبحثهم . ودفعوا الاطراف الأخرى إلى مجاراتهم والحرص على معارضتهم والرد عليهم ، فنشأ في العالم الإسلامى فكر سياسى مبكر ، غذى بوسائل مختلفة ، ونما على مر الزمن ، وبلغ أوجه في القرن الرابع الهجرى ، أو العاشر الميلادى ، الذى عد بحق العصر الذهبى للثقافة الإسلامية .

وفى هذا القرن نشأ أبو الحسن المسوردى (٣٦٤ — ٤٥٠) ، ونهل من ثقافته المزدهرة . عاش في مدينتين ثقافيتين كبيرتين أولاهما البصرة التى عرفت بمدارسها النحوية والكلامية ، وكان لها قصب السبق في الحركة العلمية الإسلامية ، وثانيهما بغداد عاصمة الملك والخلافة ، وكعبة الباحثين والعلماء ، فجمعت بين الزعامتين السياسية والثقافية . وقد أولع المسوردى بالعلوم الدينية ، وتلمذ لكبار الشيوخ في عصره ، وأصبح حجة في الفقه الشافعى . ولعله اتجه نحو المشكلات السياسية عن

---

(١) كلمة القيت في ندوة نظمتها كلية الآداب بجامعة عين شمس منذ عشر سنوات بمناسبة الذكرى الالفية لميلاد المسوردى .

طريق دراساته الفقهية ، وفي الفقه الاسلامي أبواب هي أشبه ما يكون بالقانون الدستوري والاداري . هذا الى انه حظى برماية الخليفة القادر بالله (٣٨١ — ٤٢٢) الذي اختاره قاضي القضاة ، وللقضاء شأن خاص في النظام الاداري للدولة الاسلامية . وكان القضاء اول ممثلي الخليفة في الولايات والاقاليم ، استن سنتهم عمر بن الخطاب (٥٨١ — ٦٤٤ م) ، وسار على نهجه من جاء بعده من الخلفاء . وتأييد سلطة القضاء عاما بعد عام ، وتوثقت صلتهم بالشئون العامة ، وأصبح مركز قاضي القضاء من المراكز الرئيسية في الدولة .

وفي بغداد شهد المسوردي فوق هذا صورة من صور النزاع على السلطة ، وترجح انها كانت من البواعث التي دفعت الى معالجة القضايا السياسية . فقد كانت الخلافة على عهد ، في مهب الريح ، يجتذبها البويهيون بن جانب ، ويعدو عليها السلجوقيون من جانب آخر ، وأصبح الخليفة ولا سلطان له ، واستطاع السلجوقيون آخر الامر أن يستقلوا بالسلطان ، ولم يتركوا للخليفة الا اللقب وشيئا من السلطة الروحية . رأى المسوردي هذا كله ، وعاش فيه وتأثر به . وكان هواه دون نزاع مع الخليفة ، وود لو استطاع أن يعاونه على البغاة والمعتدين ، وما كان يملك الا أن يكتب ويؤلف ، وقد فعل .

***

وللمسوردي كتب كثيرة ، ويدور معظمها حول القسطنطين والسياسة ، تعرض «للوزارة والوزراء» و «لنصيحة الملوك» ، و «سياسة الحكم» ، و «أدب الدنيا والدين» ، ووقف طويلا عند «الأحكام السلطانية» . ولم تجمع مؤلفاته بعد جمعا شاملا ، ولا يزال تدر منها مخطوطا ، وفي مقدمتها كتاب «الأحكام السلطانية» ، الذي تنبه اليه المستشرقون منذ اخريات القرن الماضي ، وترجم الى الفرنسية عام ١٩٠٠ . ولكنه لم ينل حظه تماما من الدرس والبحث . والواقع أن المسوردي الفقيه اعرف في العالم العربي من المسوردي عالم السياسة ، مع أن له في مضمارها مكانة لا يبده فيها كثيرون .

وفي حديثه عن الوزارة يقسمها قسمين : وزارة تفويض ، ووزارة تنفيذ ، ويبين شرائط كل منهما واوضاعه ، ويفصل القول في تدبير الأموال ، ويطلب الوزراء بالعنسية بجمعها ، والدقة والحذر في صرفها . ويوجه الى وزير القرن العاشر الميلادي ملاحظات لا يزال وزير القرن العشرين في حاجة ماسة اليها . فيقول له : « أنت سائس ومسوس ، تسوس رعيتك ، وتنقاد لطاعة ملكك أو خليفتك ، فتجمع بين سطوة المطاع وانقياد المطيع . ولو تم التوازن بين هذين الطرفين ، لانتظم الملك واستقر امر الرعية » . ويخاطبه ايضا قائلا : « بيدك تدبير مملكة صلاحها واجب عليك وفسادها منسوب اليك تؤاخذ على الاساءة ، ولا يعتمد باحسانك ، لأنك مطالب به ، وعند التقصير لا يكفى الاعتذار ولا حسن المقال ، لأن لسان الفعال أنطق من لسان المقال » . وكانما يكتب بلغة العصر ، حين يقول : « أيها الوزير أنك لن تستكثر محبيك الا بالعدل والاحسان ، ولن تنقصهم بمثل الجور والاساءة ، فالعدل استثمار دائم ، والجور استثمار مستمر . والعدل مطلوب في الأموال والاقوال على السواء ، والعدل في الأموال أن يأخذها الوزير بحق ، وأن يعطيها لمستحق ، فهو سفير مؤتمن ، وكفيل مرتبه ، عليه العزم ، ولغيره الفسهم . وعدله في الاقوال الا يخاطب العالم بلغة الجاهل ، وأن يقف في الحمد والذم على قدر الاحسان والاساءة . واعلم أيها الوزير أنك تبسائر تدبير ملك له أس ، واسسه الدين والشرع ، وعلى نظام هو الحق والعدل ، فاجعل الدين قائمك والحق رائدك » .

وفي كتاب « الاحكام السلطانية » دراسات سياسية وقانونية مستفيضة ومتنوعة ، فيها الوان من الفقه والقانون . ويقع في عشرين بابا ، تنصب اربعة منها على الفقه الدستوري ، وثلاثة على القانون الاداري ، وثلاثة على القانون الدولي العام والخاص ، وستة على المالية العامة ، واربعة على اداء الفرائض من صلاة وحج ، وزكاة ، واقامة الحدود على مرتكبي الجرائم من قتل وسرقة . ويعول في ذلك كله على التجربة العملية ، وعلى ما أخذ به فقهاء الاسلام من قبل .

وكان طبيعيا أن يعنى الماوردى بنظرية الامامة أو الخلافة ، لانها أساس الحكم والسياسة . والامامة عنده ضرورة لازمة ، أو أن شئت بلغة المتكلمين واجبة بالشرع أو بالعقل على خلاف بين الأشاعرة والمعتزلة . هي لازمة ، لأنه لا يصلح الناس فوضى . وتتمتع باختيار أهل الحل والعقد لمن توفر فيه شرط العدل ، وكان قرشى النسب . ويؤكد الماوردى فكرة الاختيار ردا على نظرة الشيعة القائلة بالوصاية ، ويتحدث طويلا عن أهل الحل والعقد ، وهم أهل الشورى ، ويجرى على لسانهم ما يساوى نظرية العقد السياسى الحديثة ، وإن كان يضعفها مسلما بأنه يكفى فيها واحد يتولى الحل والعقد ، وأغلب ظنى أن هذا فرض من الفروض النظرية التى أولع بها بعض الفقهاء . ويبرهن بأسهاب على شرط النسب القرشى ، وكأنما كان يحس بالمعارضة المحيطة به التى لا تسلم بهذا الشرط . ولا يسلم بما سلم به غيره من جواز قيام إمامين معا فى بلد واحد ، وقد أدرك آثار ذلك الواضحة فيما صنع اللويهيون والسلجوقيون ، ولا يتحمس لما أجازوه الفقهاء من انعقاد الامامة بعهد من أب لابنه ، أو من أخ لأخيه ، مما يتعارض مع مبدأ الاختيار وسلطة أهل الحل والعقد . ويؤثر الماوردى هنا الصمت ، وهو أضعف الإيمان ، ومعروف أن لهذا العهد سوابق كثيرة فى الاسلام ، ولا يتردد خليفة أن استطاع فى أن يُلخِذ به . وليس يلزم أن تعرف الأمة جمعاء الإمام بنسبه وأسمه ، كما زعم الزيدية ، لا سيما وهو خليفة الله فى أرضه ، وقد أرسل محمد صلى الله عليه وسلم الى الناس كافة ، ونظرة الزيدية هنا قاصرة ولاشك .

ويحاول الماوردى أن يحدد واجبات الإمام الدينية والدنيوية ، وهى واجبات هامة وخطيرة . ويحرص على أن يباشرها الإمام بنفسه ، لأن التفويض والتوكيل غير مأمونين ، ولا يبعد أن يغش المفوض أو يخون .

وتسقط أهلية الإمام أن جرح وثبت أنه ارتكب منكرا ، أو أن ضعف عقله ، أو فقد أهلية التصرف . ويظهر أن الماوردى لا ينكر حق الرعية فى رفض طاعة الإمام الفاسق ، ولكنه مع هذا لا يستسيغ العزل القسرى ، ويعده من فعل البغاة . وإذا ما أسر الإمام لم يبق

محل لامتته . والاستيلاء على السلطة بالفخر والقوة ينكره الماوردي ،
ويمقت الآراء والفتاوى التي تبرره ، وكثيرا ما تسابق في تقديمها بعض
التسائونيين والفقهاء .

هذا هو رئيس الدولة في تعيينه وسلطاته وواجباته ، وفي عجزه
عن القيام بأداء رسالته ، على نحو ما صوره الماوردي . وهي صورة
مستمدة في أغلبها من الواقع ، وقائمة على أساس من الفقه والتشريع ،
ولا غرابة في مؤلفها فقيه قبل أن يكون سياسيا ونستطيع أن نقرر أنها
صورة اسلامية اساسا ، وإن اشتملت على عناصر اجنبية . وبلح فيها
نوع هذا جذورا لبعض النظريات السياسية المعاصرة ، كنظرية الحق
المقدس ، ونظرية العقد السياسي .

ويتسابع الماوردي نظم الحكم المختلفة من وزارة ، وامارة ، وولاية ،
فيحللها ويبين شروطها وواجباتها . والوزير ، ان احسن اختياره ،
سند كبير لرئيس الدولة ، يشد ازره ، وينوب عنه في تصريف الامور .
وقد سبق لموسى عليه السلام ان سأل ربه ان يمنحه وزيرا « هارون
أخى ، اشدد به أزرى ، واشركه في أمرى » . وكتب السامون في اختيار
وزير : « انى لمست لأمرى رجلا جامعاً لخصال الخير ، ذا عفة في
خلائقه ، واستقامة في طرائقه ، وأحكمته التجارب » . والوزارة نظام
قديم في الاسلام ، ومن الوزراء من كان تدوة في قوله وعمله ، اثار مسدد
الراى ، ونفذ ماحكم التنفيذ .

والخليفة ان يقلد اميرا على اقليم أو بلد بصفة عامة ودائمة ،
أو في مهمة خاصة ولمدة معينة . وقد يمنحه سلطة مطلقة فيحل محله
في الاقليم الذى أمره عليه ، أو يحصر سلطاته في دائرة محدودة .
والامارات كثيرة ، والامراء متعددون ، ولكل أمير مهمته ، فهناك امارة
الاستيلاء على اقليم بالقوة ، وامارة الجهاد لمقاتلة الأعداء ، ولكل
أمير حقوق وعليه واجبات ، وعين الخليفة الصالح بقطعة تقف بهذه
الحقوق عندما ينبغى ، وتتأكد من أداء هذه الواجبات على وجهها .

والولايات متمددة أيضا ، كولاية القضاء ، وولاية المظالم وولاية الصدقات . ولكل وال شروطه ومؤهلاته ، وصلاحياته واختصاصاته وينبغي أن تحدد هذه الشروط دون تساهل فيها ، وأن يتبين هذ الاختصاصات دون تجاوز لها أو عدوان عليها . وفي الوسع أن ينش في كل ولاية دواوين وادارات تتابع العمل عن قرب ، وتدير نفس الحكم .

* * *

وتلتزم هذه النظم قبل كل شيء تعاليم الاسلام ومبادئ الاخلاق فهي نظم دينية اخلاقية ، تقوم على الحق والعدل ، وهي أيضا نظم عملي تعنى بحاجات الناس ومتطلبات الحياة ، فتواجهها في صدق ، وتحاول ان تحققها على اكمل وجه . وهي اخيرا نظم اجتماعية تأخذ بالرأى والمشورة وتسلم بحقوق الشعب وسلطانه ، وتؤمن بالتغيير والتطور ، وتدعو لآ يلبس لكل حال لبوسها . وما أجدرها ان تدرس في عمق ، وأن تعرف ا تفصيل ، وأن تقارن بما يشابهها من النظم الحديثة . ونأمل في هذه الذكر: الالفية أن تخرج سياسة الماوردى الى عالم النور ، وأن تضع هذ المفكر الاسلامى في مكانه اللائق به .

البيروني مصدر هام

من مصادر الفلسفة الهندية

للهند فكر فلسفي قديم ، معاصر للفكر اليوناني ، بل ربما كان سابقا عليه ، وله صلة وثيقة بالفكر الشرقي القديم بين بابل و آشوري ، صيني أو فارسي . الا أن مصادر الهندية والمباشرة قليلة ، ولا تخلو من غموض وتعقيد ، وللخرافة والأسطورة فيها نصيب ملحوظ . ويعني الباحث أن يضيف اليه ما يرمع اللبس ويزيل الغموض ، واستطاع البيروني (١٠٤٨ م) أن يسهم في ذلك أسهما له شأنه . فقد قدر له أن يشترك في حملة الغزنويين على الهند في أوائل القرن الحادي عشر الميلادي ، وأن يتردد عليها غير مرة ، وأن يقيم فيها زمنا ، وأن يتعلم السنسكريتية لغنة العلم والفلسفة ، تصدها في سن النضج والكمال بعد أن جاوز الخمسين ، فأكتمت ثقافته ، واتسعت آفاته . وأخذ يبحث ويدرس في عمق ونزاهة ، يرى ويسمع ، يلاحظ ويسجل ، يقرأ ويكتب ، يحصل ويقارن . وكانت لديه من قبل معلومات عن الثقافة الهندية ، التي انتقلت الى العالم الاسلامي مباشرة أو عن طريق غير مباشر (١) . وبدا له أن يتأكد منها ويحققها ، أن يغذيها وينميها . ولم يتردد في أن ينقل من السنسكريتية الى العربية كتابين يصوران الفكر الهندي في بعض جوانبه ، وهما كتاب « باتنجل » أو « جوكاسوشرا » ، وكتاب « سانك » ، وقد كثف ماسنيون من ترجمة الكتاب الأول بين مخطوطات استانبول ، ولم نقف بعد على ترجمة الثاني .

ولم يقتنع البيروني بهذا ، بل حرص على أن يضع كتابا مستقلا من كتبه الهامة القيمة عن الهند وثقافته ، وهو « تحقيق ما للهند من مقولة

---

(١) ارتبطت الثقافة الهندية بالثقافة الفارسية في الاسلام ارتباطا وثيقا ، وعنى المسلمون بالبحث مباشرة من علوم الهند وفلسفتها بعد أن امتدت فتوحهم اليها . وبدت هذه العناية واضحة منذ القرن الثاني للهجرة ، ولعل أبا جعفر المنصور من أول من وجه النظر اليها بدموته الى ترجمة بعض الكتب الهندية . وكان للثقافة الهندية بوجه عام وزن لدى كثير من مفكري الاسلام ، وعددها بين الثقافات العالمية القديمة الكبرى .

مقبولة في العتل أو مرذولة « الذي اشتهر بين المستشرقين باسم *The India* (١) . ويعد من أوثق المصادر في تاريخ الثقافة الهندية ، فيه تاريخ وجغرافيا ، وصف لعادات وتقاليد ، ادب ولغة ، دين وفلسفة ، علم وفن . وينصب قسط كبير منه بوجه خاص على الفلك والتنجيم . والبيروني الفارسي المولد والنشأة يحب العربية ويستمسك بها ، ويعدها لغة العلم الوحيدة في العالم الاسلامي لعصره . ويعارض بذلك معاصره الفردوسي (١٠٢٠ م) الشاعر الفارسي الكبير صاحب « الشهنامة » الذي فلبت عليه نزعة فارسية واضحة دفعته الى أن يتجنب اللفاظ العربية في ملحمة ، وكأما كان يريد أن يحل الفارسية محل العربية في العلم والادب . وبالعكس هذا لا نكاد نعرف للبيروني شيئا كتبه بالفارسية ، وما نسب اليه منها مشكوك فيه . ولغته سهلة واضحة تسمو أحيانا الى مستوى رفيع ، وان لم تخل من ركافة ، يحاول ما استطاع أن يشرح الأفكار العلمية بأسلوب دقيق مركز ، ولا يرفض اللفاظ العربية ان كانت ابلغ في الدلالة . ونزاهته العلمية محل تقدير ، ينشد الحقيقة في غير ما تحيز ولا تعصب . ويكفيه أنه ، وهو العالم المسلم ، يكتب عن البراهمة والبوذية في صدق وامانة ، محسوبا ان يدفع منهما ما الحق بهما من شبه ، ويكشف عن انحراف بعض مؤرخي الهند السابقين مما لاء للحكام والولاة . ولدراساته المتخصصة في العلوم الطبيعية والرياضية شأن في منهجه ، فهو مولع بالمشاهدة والملاحظة ، يبحث عن الوقائع ويحرص الحرص كله على تمحيصها وتسجيلها . يجتهد ما وسعه في الوصول الى المصادر الاولى ، ولا يقنع بالسماع ، ويردد العبارة المشهورة : « ليس الخبر كالعيان » (١) . يحكم عقله فيما يسمع ويرى ، فيرفض الأناصيص والخرافات . يختار الأدق والأوثق ، وان كان في عرضه للبيانات الهندية يؤثر المنهج الوضعي على المنهج النقدي . يقارن

---

(١) نشره لأول مرة في ليزج سخاو Sachau عام ١٨٧٨ ، وأعيد نشره دون اضافة بهيدر آباد عام ١٩٥٨ . وترجمه سخاو الى الانجليزية عام ١٨٧٩ ، ولا يزال النص العربي في حاجة الى تحقيق ، والى ترجمة أدق واكمل . ومساه يدخل في مشروع احياء كتب البيروني الذي قرره أخيرا مؤتمر طهران (سبتمبر ١٩٧٣) .

(٢) البيروني ، تحقيق ، حيدر آباد ١٩٥٨ ، ص ١

ويوازن. ، فيربط الثقافة الهندية بالثقافتين العربية واليونانية ، وعسد من الأمثلة الرائعة في مصره لربط الثقافات العالمية بعضها ببعض . والبيروني الرياضي معنى أيضا بالتنسيق والترتيب ، والحصر والتبويب ، لا يكاد يعرض لبحث الا ويحضر نقطه ، ويحدد موضوعاته ، ويرتب أبوابه . وللغة الأرقام وزن خاص في نظره ، يلجأ اليها ويستعين بها ما أمكن ، وكانما يريد أن يعبر عن كل شيء بالرقم ، حتى في الدراسات الاجتماعية والانسانية .

* * *

ويعنينا هنا أن نقف قليلا عند الفكر الفلسفي الهندي على نحو ماصوره ، معولين خاصة على كتابه « تحقيق ما للهند من مقولة » . والبيروني عالم أولا ، ولايبسده عليه أنه عد نفسه بين الفلاسفة ، وان خالطهم واتصل بهم . وقد عاصر ابن سينا (١٠٣٧ م) ، شيخ فلاسفة المشرق ، وعرفه وراسله ، وكان بينهما أخذ ورد ، الا أن هذا كان أقرب الى العلوم الطبيعية منه الى الميتافيزيقا والفلسفة الخالصة . وهو أيضا موسوعي يحب أن يعرف كل شيء ، وأن يستوعب المعلومات الانسانية على اختلافها . وقف على الفكر الفلسفي الاسلامي في مدارسه المختلفة بين المثائين العرب والمتكلمين والمتصوفة ، كما وقف على ما امتد اليه من فكر فلسفي يوناني أو شرقي ، وتوافرت له بذلك ثقافة فلسفية لا بأس بها ، وان لم تخل من شيء من الخلط . وهو أخيرا مؤرخ ، ومؤرخ محقق ودقيق . وهو دون نزاع من كبار مؤرخي الثقافة في العصور الوسطى والتاريخ القديم ، وكتابه : « الآثار الباقية » وتحقيق ما للهند من مقولة « خير شاهد على ذلك . ويحرص البيروني المؤرخ على أن يرد الرأي الى صاحبه ، وان يعزو القول الى قائله . ويجسري على قلبه أسماء نسر من مفكري اليونان قل أن يرد ذكرهم عند الباحثين الاسلاميين الآخرين ، وأغلبهم من الساسانيين لسقراط (٣٩٩ ق.م) ، أمثال هوميروس (٨٤٠ ق.م) ، وسولون (٥٥٨ ق.م) ، وطاليس (٥٤٦ ق.م) وفيثاغورس (٤٩٧ ق.م) ، وهيراقليطس (٤٧٥ ق.م) ، وانبادوقليس (٤٣٣ ق.م) . وادع جانبا ديمقريطس (٣٦١ ق.م) معاصر سقراط ،

واغلاطون (٣٤٧ ق.م) وأرسطو (٣٢٢ ق.م) ، وجالينوس (١٠٢ م) ،
والاسكندر الاثروديسي (القرن الثالث الميلادي) ، فقد ورد ذكرهم لدى
كثيرين . ويشير البيروني الى مفكرين يونانيين آخرين ممن يفسر ذكرهم ،
وهما اقريطون (القرن الرابع قبل الميلاد) تلميذ سقراط ، وديوجانس
الكلبي (٣٢٧ ق.م) . ومن بين رجال مدرسة الاسكندرية يستشهد خاصة
بفيلون (٥٤ م) ، وفرونوريوس (٣٠٥ م) ، وبرقلس (٤٨٥ م) ويحيى
النحوي (القرن السادس الميلادي) .

والمفكر الفيلسفي الهندي في أساسه لاهوتي ، يدور حول فكرة الالوهية
وما يتصل بها . بدأ أولا بالقول بالتمدد على نحو ما لوحظ في ثقافات أخرى
قديمية ، شرقية أو غربية ، وجعل لكل شيء في الطبيعة لها ، وعلى هذا
قالت «الفيدية» . ثم انتهى الى القول بالتوحيد ، فجمع الآلهة في اله صدر
عنه الكون كله ، ويسمى بـ «براهما» لأنه الموجود ، ولا موجود في
الحقيقة سواء ، و « فثينو » لأنه الحافظ ، و « شيفا » لأنه المهلك ،
وعلى هذا قالت « البراهمانية » . والموجودات المدركة بالحس ليست
الا صورا وأوهاما ، أو بعبارة أخرى ليست الا مجرد مظاهر « لبراهما » ،
وهنا نصل « البراهمانية » الى صورة من صور مذهب وحدة الوجود .
وترى أن العالم شر ، وتدعو الى التطهر والتخلص منه ، وأقدر الناس
على ذلك البراهمة ، وهم في قمة الهرم الطائفي الذي قالت به هذه
العقيدة . فهي تمتاز بميزتين أساسيتين : التشاؤم الذي يستلزم الطهر
والتضحية ، ونظام الطوائف المحكم الذي يقسم المجتمع الى طبقات منعزلة
ومتفاوتة في المرتبة ، وكأما شاء كهنة هذه الديانة أن تكون لهم
السيادة باطراد . وما البوذية الا امتداد للبراهمانية ، وإن مارستها ،
قالت معها ان « الوجود شر والم » ، وعلى الحكيم أن ينزع من قلبه كل
رغبة فيه . وأخذت بالرياضات غاية في الشدة ، وأخذت كل شهوة ،
ونفرت من الدنيا ، وجعلت الفناء التمام أو « النرفانا » هدف الانسان
الأسمي . فهي متشابهة تشاؤم البراهمانية ، ولكنها تقول بالسواوة العامة ،
وتنكر نظام الطبقات . وهناك مدارس هندية أخرى غلبت عليها
النزعة العقلية كمدرسة « كابيلا » المعاصرة لأغلاطون والتي كانت

تفرق مثله بين الجسم والنفس تفرقة نامية ، ومدرسة « كاتدا » التي قالت بأن الأجسام مكونة من ذرات شبيهة بذرات ديمقريطس ، ومدرسة «جوتاما» التي نحت منحى منطقيسا ، وحاولت أن تؤلف نظرية في الاستدلال .

ويظهر أن البيروني لم يكن بصدد أن يؤرخ للديانات والفرق الهندية ، وما أكثرها ، وأن يبين نشأتها ويتتبع تطورها . وإنما شاء أن يصور النحلة السائدة في عصره ، وهي البراهمانية التي كانت في نظره تطب المذاهب كلها(١) . ولا يكاد يصرح باسم فرقة أخرى الا السمنية التي عرفت في العسالم الاسلامي بأفكارها للنبوات ، والتي تخاصم البراهمة وتعارضهم ، وإن التقت معهم في بعض آرائهم ، ولعلها كانت الى الماتوية اقرب(٢) وفق حديثه عن البراهمانية يفصل القول في طقوسها وعاداتها وطبقاتها ، ويعرض للعوامل التي أثرت فيها ، فيشير الى أن لها صلة بالفكر اليوناني والفكر الفارسي ، وبالزرادشنييه بوجه خاص ، ويربط بعض آرائها بما يشابهها لدى مفكري اليونان(٣) . ويبين أن كهنتها يحرصون على الاحتفاظ بعرقهم ودمهم ، فلا يختلطون بطبقة أخرى ، ولا يتزوجون الا من طبقتهم . ويلتزمون بمسك خاص في مآكلهم وملبسهم ، فلا يأكلون الا مرتين ظهرا وعشاء ، ويحرمون على انفسهم لحم البقر (٤) . ويأخذون بزى خاص فيشدون الزنار منذ الصغر ، ويتميزون بالثوب الأحمر ، ويطلقون شعورهم ويدهنونها(٥) . ويرون أنهم نقساوة الجنس وخيرة الانس ، لأنهم يصدرون عن أسمى ما في براهما نفسه(٦) . وينبغى أن يكونوا وأمرى العقل ، ساكنى القلب ، صادقى الحكمة ، يؤثرون العدل ، ويقبلون على العبادة(٧) . ودونهم الطبقات الأخرى ، من نبلاء وجنود ، وفلاحين ، وأصحاب حرف ، ويسوق البيروني الأساطير المتصلة بهذه الطبقات ، ويميز بعضها من بعض ، دون نقد أو تعليق(٨) .

(١) البيروني ، تحقيق ، ص ١٢٩

(٢) المصدر السابق ، ص ١٥ ، ٩٥

(٣) المصدر السابق ، ص ١٥ ، ٩٥

(٤) المصدر السابق ص ٤٥٦

(٥) المصدر السابق ص ٤٥٢ ، ٤٥٥

(٦) المصدر السابق ص ٧٦

(٧) المصدر السابق ص ٧٧

(٨) المصدر السابق ، ص ٧٧ - ٧٩

ولم يفت البيروني أن يعرض لأرائهم ونظرياتهم ، ونحسب أن نقى عند ثلاث منها ، وهى : فكرة الألوهية ، الموجودات العقلية والحسية والخلاص .

(١) فكرة الألوهية :

يرى البراهمة أن الاله واحد أزلى من غير ابتداء ولا انتهاء ، مختار في فعله ، قادر حكيم ، حى محيى ، لا يشبه شيئا ولا يشبهه شيء (١) ، خير محض ، عال علوا تاما في القدر لا في المكان ، عالم بذاته سرمدا ، لأن العلم الطارىء يستلزم جهلا سلبيا وهو محال ، فعلمه سابق على الزمان ، ومختلف كل الاختلاف من علم العلماء والحكماء (٢) . هو متكلم أيضا لأن كل من كان عالما كان متكلميا لا محالة ، وقد كلف الأوائل على انحاء ثنى ع فمنهم من أوحى اليه ، فنال بالكر ما أمضى عليه . وهو وإن غاب عن الحس ، عقلته النفس ، وأحاطت بصفاته الفكرة ، وهذه هى العبادة الخالصة ، وبالواجبة عليها تنال السعادة (٣) .

وعناية الاله شاملة ، ليست مقصورة على طبقة دون أخرى ، بل تعم الطبقات جميعها ، غير أن الناس يذكرونه عادة وقت حاجتهم ، فان تحققت غفلوا عنه وفعله مباشر أو بالواسطة ، والقوى الفاعلة من نفس ومادة مردها اليه (٤) . تلك هى عقيدة الخواص ، أما العوام فيذهبون الى التشبيه والتجسيم ، شأنهم فى ذلك شأن العوام فى الملل الأخرى ، بل فى الاسلام الذى نهى عن ذلك وحرمه (٥) .

يبدو من هذا أن البيروني يعد البراهمة بين القائلين بالتوحيد ، وقد أشرنا من قبل فعلا الى أنهم جمعوا الألهة فى اله واحد ، هو « براهما » . ولكن هذه الوجدانية ليست خالصة ولا مطلقة ، بل مشربة بالتمدد . ذلك لأن الهمم يسمى « براهما » من حيث هو موجود ،

(١) المصدر السابق ، ص ٢٠

(٢) المصدر السابق ، ص ٢١

(٣) المصدر السابق ، ص ٢١

(٤) المصدر السابق ، ص ٢٢

(٥) المصدر السابق ، ص ٢٣ ، ٢٦

« ومثمنو » من حيث هو حافظ ، و « سيفنا » من حيث هو مهلك . هذا الى انه يختلط بالعالم الذى أوجده ، كان فى البدء واحدا لا ثانى له ، ثم أحس رغبة فى التكثر فخلق النور ، وعن النور خلق الماء ، وعن الماء خلقت الأرض (١) ، وهذا كما قدمنا ضرب من الصدور الذى سيقول به الملوطين (٢٧٠ م) ، فوحدانية البراهمة تنتهى الى شىء أقرب الى وحدانية الوجود . ويخيل الينا أن البيرونى تأثر بالدراسات الكلامية الإسلامية فى تصويره لفكرة الألوهية عند البراهمة ، وإن كان يعيل على مصادر هندية ، وبخاصة على كتابى « باتنجل » و « ساتك » اللذين أشرنا اليهما من قبل . ويكفى أن نشير الى حديثه عن صفتى للكلام والعلم الإلهى وربط احدهما بالأخرى ، وقد أثارى صفة الكلام ما أثارى من أخذ ورد فى الفكر الإسلامى .

(ب) الموجودات العقلية والحسية :

عقد لها البيرونى فى كتابه : « تحقيق ما للهند من مقولة » نصلا خاصا ، حرص فيه على أن يربط الآراء الهندية بأشباهها لدى اليونان والمسلمين ، أو لدى اليهود والمسيحيين ، وهنا تبسؤ ثقافته الواسعة واحاطته الشاملة ، ولاحظ أن الفكر الهندى كالفكر اليونانى مر بأدوار متلاحقة ، بدأ حسيا ، ثم سما الى العقلى والمجرد ، حتى الآلهة أنفسهم صوروا فى البداية تصويرا ماديا ، ولا يزال العوام يأخذون بشىء من ذلك (٢) . وعنده أن البرهمة هم الذين توسعوا فى النزعة العقلية والروحانية ، وردوا كل شىء الى قوة عليا استمدوا منها المعانى والكليات على اختلافها ، كالنار والنور ، والماء والأرض . وتدخل فيها الصورة ، والهوى ، والنفس البشرية ، والعناصر الرئيسية ، والحواس المدركة ، والارادة المتصرفة ، ويصعدون بهذه الكليات الى خمس وعشرين . ويرون أن المعارف كلها مقصورة عليها ، وأنه ينبغى أن تعرف بالتفصيل والتحديد والتقسيم معرفة برهان وإيقان ، لا دراسة باللسان . وقيل : « أمرغها ، ثم ألزم أى دين شئت ، فإن عقبك النجاة » (٣) .

(١) المصدر السابق ، ص ٣٠

(٢) المصدر السابق ، ص ٢٤ ، ١٢٩

(٣) المصدر السابق ، ص ٣٤

ونتساءل هل معنى ذلك ان البراهمة يقولون بمثالية انطولوجية شبيهة بمثالية افلاطون التي تذهب الى ان العالم الحسى مجرد صور وأشباح لعالم المثل . فالاشياء والأمر المحسوسة عندهم ليست الا ضربا من الصور والأوهام ، وليس لها وجود حقيقى . لم يحاول البيرونى ان يسمى ذلك مثالية ، وان كان فى كلامه ما يؤذن بها ، وقد قلنا من قبل انه مؤرخ ، ولم يدع قط انه كان فيلسوفا . والمثالية البراهمانية من الأمور المقررة ، وقد توسع فيها بوذا (٥٠٠ م .) ، برغم معارضته للبراهمة ، ولانسى انه كان براهانيا فى النشأة . وقد قال بمثالية ابستمولوجية شبيهة بمثالية كائط الذى عد الظواهر مجرد تصورات لا اشياء فى ذاتها ، ولم يسلم الا بالعقل وقوانينه ، أما بوذا فقد غلا فى مثاليته ، وأنكر الذات المدركة نفسها ، والظواهر الوجدانية عنده مستقلة بنفسها تظهر وتلاشى دون ان تعتمد على ذات تحس وتفكر وتعقل ، فالكون كله ليس الا سلسلة من الظواهر التي يتعاقب بعضها فى اثر بعض .

(ج) الخلاص :

« العالم شر كله » ، تلك فكرة عرفت فى الهند من قديم ، وأخذ بها البراهمة واليونية على السواء ، ولا ندري بالدقة أهي أصيلة أم مستوردة . والمهم انها كانت شبه عقيدة آمن بها العسامة والخاصة ، ورتبوا فى ضوءها سلوكهم وتصرفاتهم ، وبنوا عليها نظرتهم الى الحياة ، « والمحيط بأحوال الدنيا يعلم ان خبرها شر وراحتها مستحيلة » (١) . وعندهم ان هذا الشر باد فى كثرة العسالم وتغيره ، ففى كثرته تعارض وتناقض ، وفى تغيره زوال وتحول ، والثابت الأزلى خير دائم ، ويسردون كثيرا من الوقائع والظواهر المثبتة للشر . فالبراهمة متشائمون تشائم بعض المحدثين ، أمثال شوبنهاور (١٨٦٠ م) ، ولكن تشائمهم أفسح مجالا وأشد خطرا ، ذلك لأنه لا يقف عند فرد ، ولا عند فلسفة خاصة ، بل يمتد الى الشعب ويفرض نفسه على السلوك العام ، وفكرة الخلاص الهندية مرتبطة به كل الارتباط .

وما دام العالم شرا فلا بد لنا ان نتخلص منه ، وسبيل ذلك رياضات وقربات ، والرياضات عندهم أسمى من القرايين . والرياضات

---

(١) البيرونى : تحقيق ما للهند من مقولة .

نفسها درجات ، أذناها الزهد والتقصف ، والزهد ضرورة حتمية ينبغي أن يلتزمها الناس جميعا صغارا كانوا أو كبارا . وفوق الزهد العلم والمعرفة اللذان يملآن النفس طمانينة ويخلصاتها من ارتباطها بالعالم لجهلها ، وإذا ما علمت وعرفت أحاطت بالأشياء أحاطة تصديد كلى ناف للشكوك ، وتحققت أن ما كانت تظنه خيرا ولذة هو شر وشدة(١) . ولا تكفى المعرفة السطحية ، بل لابد من النظر والتأمل الذي يخلصنا من شخصيتنا الظاهرة ، وينفذ بنا الى الاعماق ، فنخرج من الحال الطبيعية الى حال غير طبيعية . وهذا ما سمى من قديم «اليوجا» التي ليست في حقيقتها مجرد حركات بدنية ، بل تنظيم للفكر واستيلاء على النفس بصرفها عن شهواتها ، يوجهها نحو الحقيقة الثابتة ، نحو « براهما » ، وينتهي بنا الى الفناء التام ، أو « النرقانا » ولم نعثر على لفظ « اليوجا » فيما كتب البيروني ، ولكنسه عبر عن مدلولها ، فقال : « طريق الخلاص التعويد على قبض الحواس من خارج الى داخل »(٢) ، فلا يشتغل الذهن الا « ببراهما »(٣) .

والفناء التام أو « النرقانا » هو السعادة الحقة ، والا بقيت النفس حائرة تنتقل من بدن الى بدن ، كما يستبدل ثوب بثوب آخر ، أو كما ينتقل ملك من برج الى برج آخر . وقد قيل : كل مولود ميت ، وكل ميت عائد(٤) . وهذا هو التناسخ الذي عرّف به الفكر الهندي ، ويلاحظ البيروني انه اذا كانت الشهادة شعار الاسلام ، والتثليث علامة النصرانية ، والاسباب علامة اليهودية ، فان التناسخ علامة النحل الهندية(٥) . والايمان بالتناسخ مدعاة للاقتدام ، وباعتك على الشجاعة وبذل النفس في سبيل الحق والواجب ، والنفس في الحقيقة ، برغم ظاهرة الموت ، أبدية الوجود تتردد بين الأبدان(٦) . وهي في تردها تنتقل على

(١) المصدر السابق ، ص ٥١ — ٥٢

(٢) المصدر السابق ، ص ٥٨

(٣) المصدر السابق

(٤) المصدر السابق ، ص ٤٠

(٥) المصدر السابق ، ص ٥١ — ٥٢

(٦) المصدر السابق ، ص ٣٩

حسب ظروفها ، فإن زاد شقاؤها انتقلت من بدن انسان الى بدن حيوان
أو نبات ، وتستمر في هذه الرحلات المتلاحقة الى أن تطهر وتسمو
الى مستوى الفناء التام (١) .

وفكرة الخلاص على هذا التصوير ليست مجرد طقس ديني أو
عبادة بدنية ، بل هي فلسفة ترمى الى الانتقاذ والنجاة ، وتعتمد
على مناجاة النفس ، والنظر والتأمل . وقد وصف البيروني عندها
طويلا ، وعرض فيها نصوصا مختلفة (٢) . ولاحظ بحق أن لها أشباها
ونظائر في التصوف الاسلامي ، وحكى من الشبلي (٩٤٥ م) قوله : « أخلع
الكل تصل اليها بالكلية » ، وعن البسطامي (٨٧٤ م) أنه قال : « انى
انسلخت من نفسى كما تنسلخ الحية من جلدها ، ثم نظرت الى ذاتى ،
فاذا أنا هو » (٣) .

* * *

اشرنا من قبل الى أن في كتاب « تحقيق ما للهند من مقولة »
الوانا شتى من الثقافة الهندية ، ولم نعالج الا واحدا منها ، وفي حدود
ضيقة . وكم نود أن يدرس هذا الكتاب في تفصيل وعناية ، وأن تقارن
الحقائق التي وردت فيه بما أسفر عنه البحث الحديث في تاريخ
الثقافة الهندية . ولهذه الثقافة وثائج بالثقافات القديمة والحديثة ،
وصلاتها . بالثقافة الاسلامية قوية وواضحة ، ان في العلم والأدب ، أو
في الفلسفة والتصوف . واستلقت هذه الصلات انظار مؤرخي الفكر
الاسلامي من قديم ، وفي مقدمتهم ابن النديم في « الفهرست » ،
والشهرستاني في « الملل والنحل » (٤) . وعاد اليها الباحثون المعاصرون
من زوايا مختلفة ، معرضوا لنظرية الجوهر المفرد الاسلامية وما لها
من نظائر في الفكر الهندي ، وللتصوف الاسلامي ، ووجوه الشبه بينه
وبين التصوف الهندى ، ووقفوا عند فكرة انكار النبوات وما لها من
اصول لدى بعض النحل الهندية ، وفي مؤلفات البيروني ما يلقي أضواء
كاشفة على امثال هذه الدراسات .

(١) المصدر السابق ، ص ٤٥ ، ٥٠ .

(٢) المصدر السابق ، ص ٥١ ، ٦٧ .

(٣) المصدر السابق ، ص ٦٦ — ٦٧ .

(٤) ابن النديم ، الفهرست ، القاهرة ، ص ٤٨٤ .

الشهرستاني ، الملل والنحل ، لندن ١٨٤٦ ص ٤٤٤ — ٤٥٦ .

موسى بن ميمون (١)

هزة وصل بين الفكر العربى والفكر اللاتينى

موسى بن ميمون فيلسوف الاندلس ومصر فى القرن الثانى عشر الميلادى، وشيخ حكماء بنى اسرائيل فى التسايرىخ المتوسط . ولد بقرطبة فى الثلاثين من مارس عام ١١٣٥ ، وتوفى بالقاهرة عام ١٢٠٤ . تنقل بين مراكش وفلسطين ، وقضى بمصر قسطا غير قليل من حياته ، عاش فيها سبعا وثلاثين سنة قضاها كلها فى الدرس والبحث والتطبيب والعلاج ، فكان يدرس الفلسفة للطلاب والباحثين ، ويطب للمرضى والبؤساء ، وأصبح طبيب صلاح الدين . ورأس الطائفة اليهودية ، وشغل كرسى الحاخام . وهو بهذا تلميذ المدرسة العربية ، ووليد الحياة الفكرية الاسلامية . ولا أدل على ذلك من كتابه « دلالة الحائرين » الذى يعكس فى دقة وتفصيل صورة صادقة للحياة الفكرية فى الاسلام .

* * *

ولسنا هنا بصدد بيان الصلة بين فلسفة ابن ميمون والفلسفة الاسلامية ، فقد عرضنا لذلك فى بحث طويل نشر باللغة الفرنسية منذ عهد غير بعيد (٢) . وقد أثبتنا فيه ببراھين لا ندع مجالا للشك ان ما سُمى فى القرون الوسطى فلسفة يهودية إنما هو امتداد طبيعى للفلسفة الاسلامية ، وابن ميمون ، دون نزاع ، هو المثل الاول لتلك الفلسفة اليهودية . ويعنينا فى هذه المناسبة ان نوجه النظر الى نقطة لم تعالج بعد العلاج الكافى ، وهى اثر ابن ميمون فى نشر الفلسفة الاسلامية فى العالم الغربى . والواقع ان مفكرى اليهود فى القرون الوسطى لم يقنعوا باعتناق آراء مفكرى الاسلام ونظرياتهم ، بل حرصوا على ترجمة كثير من رسائلهم وكتبهم الى العبرية ، وكانت العبرية حين ذاك

(١) نشر هذا البحث فى العدد ٩١ من مجلة الرسالة - أبريل

١٩٣٥ ، بمناسبة الذكرى المئوية الثامنة لميلاد موسى بن ميمون .

(٢) Madkour, La Place d'Al-Farabi dans l'école philosophique

musulmane, Paris 1935.

القطرة التي يعبر منها الى اللغة اللاتينية . فوصلوا الشرق بالغرب ، وربطوا مراحل الثقافة الانسانية بعضها ببعض . وهناك رسائل وكتب علمية او فلسفية فقدنا اصولها العربية ، ولم يبق منها الا ترجمتها العبرية او اللاتينية . ويكفي أن نشر الى شروح ابن رشد على كتب أرسطو ، وهي مكتملة في العبرية واللاتينية ، لما اصولها العربية فلا يزال ينقصنا منها قدر غير قليل . وبوجه عام يمكننا أن نقرر أن نفرا من مفكري اليهود الذين تلمذوا على العالم العربي انتقلوا الى اوروبا ، وانتشروا في عواصمها الكبرى ، واصبحوا همزة وصل بين الفكر الاسلامي والفكر اللاتيني في القرون الوسطى المسيحية .

ولم يكن ابن ميمون ناقلا او مترجما ، ولكن كتابه « دلالة الحائرين » أدى في هذا المضمار رسالة كبرى . فكان من أول ما ترجم الى اللاتينية في ميدان الفلسفة والعلوم الدينية . واذا كنا لا نستطيع أن نحدد بدقة تاريخ أول ترجمة له ، فان في وسعنا أن نقرر انها كانت سابقة على منتصف القرن الثالث عشر الميلادي ، وكان الكتاب كله موضع تقدير من كبار مفكري هذا القرن . ولا أدل على ذلك من أن البير الكبير ، والقديس توما الاكوييني يرددان اسم ابن ميمون ويأخذان عنه . ويشير الاسكندر الهالبسي وجيوم الأفريني الى كتاب « دلالة الحائرين » ويعتران به (١) . وباختصار لم يكف يترجم هذا الكتاب الى اللاتينية ، حتى أتبل عليه كبار مفكري المسيحيين في القرن الثالث عشر ، وانادوا منه ما وسعهم ، وكان عمدتهم في تعرف بعض النظريات الاسلامية الهامة ، ولعله أول مؤلف عرف فيه اللاتين الفكر الاسلامي . وفي سببه هذا ما حبه الى الفلاسفة المسيحيين ، وجعله يطفى أحيانا على مؤلفات بعض كبار الفلاسفة الاسلاميين كالفارابي . فاستطاع ابن ميمون بفضل كتابه « دلالة الحائرين » أن يمكن لدراسة الفلسفة الاسلامية في المدارس المسيحية من طريق موثوق به ولا يخشى حظره .

وينبغي أن تضيف الى هذا أن ابن ميمون لم يكن مجرد جامع

Gilson, Archives d'histoire doct et Lit-du moyen-âge, (١)
Paris 1935, P. 18 en bas.

ومحصل ، بل كان ناقدا وصاحب رأى ، وفي نقده ما عزز مركزه ، ووجه
الانظار اليه ، فقد عرض بالنقد لنظرية الجوهر الفرد التى قال
بها بعض المتكلمين ، ولم يقرهم على ما ذهبوا اليه فى مشكلة صفات
البارى التى قد تتعارض مع فكرة التوحيد . وفى وسعنا ان نقرر ان
كتاب « دلالة الحائرين » هو المصدر الوحيد الذى عرف منه اللاتين
نظرية الجوهر الفرد الاسلامية . وقد راق نقد ابن ميمون لهذه النظرية
لدى بعض كبار مفكرى المسيحيين ، وعلى رأسهم توما الاكوينى الذى ردد
كثيرا مما قال به ابن ميمون ، ولم يفته ان يعترف بذلك (١) . فاختص كتاب
« دلالة الحائرين » بنقل قضايا اسلامية الى المدارس المسيحية ، وكان
له صدى فيها .

ولم يقف اثر هذا الكتاب عيد القرون الوسطى ، بل امتدت الى
التاريخ الحديث . فنجد لدى اسبينوزا وليبنتز آراء عظيمة الشبه
بآراء فلاسفة الاسلام ، ونرجح كل الترجيح انهما استمداها من كتاب
« دلالة الحائرين » ، وقد وقفنا عليه وانادا منه . وسبق لنا ان
لاحظنا ان نظرية النبوة التى قال بها اسبينوزا شبيهة كل الشبه بما قال به
الفارابى من قبل (٢) . ومشكلة العناية التى قال بها ليبنتز لا تختلف كثيرا
عما قال به ابن سينا ، ولنا فى ذلك دراسة تحت النشر . ولم يبق اليوم
مجال للشك فى ان الفكر الانسانى سلسلة متصلة الحلقات ، ولا ضمير فى
ان يأخذ لاحقه عن سابقه . ومن المسلم به اليوم ان الشك الديكارتى
له بذور فى الفكر الوسيط لدى المسلمين والمسيحيين على السواء . هذا هو
كتاب « دلالة الحائرين » الذى وضع بلفسة الاسلام ، وفوق أرضه وتحت
سمائه ، ثم نقل الى اللاتينية ، فكان موضع تقدير مفكرى الغرب منذ
القرن الثالث عشر الى اليوم .

St Thomas, Contra gentiles, L 111, Ch. LXV, Gilson, (1)
Archives, 1, P. 20.

Madkour, Op. Cit., P. 206—209. (2)

بلرم مركز من مراكز الثقافة العربية(١)

تعد هذه المدينة مثالا من امثلة تلاقى الحضارات واخذ بعضها عن بعض ، أسسها الفينيقيون قديما ، ثم استولى عليها القرطاجيون والرومان ، وخضعت في التاريخ المتوسط للعرب والنورمانديين . ولنا هنا بصدد هذا التاريخ الطويل ، وهدفنا أن نقف عند حلقة واحدة من حلقاته ، وهي العهد العربي النورماندى . وهو عهد متصل متكامل ، قام على أساس من الحضارة العربية التي أعجب بها النورمانديون ، ولولعوا بها ولوعا ظاهرا . عبرت نحو أربعة قرون ، ساد العرب فيها طوال قرنين ونصف تقريبا ، وحكم النورمانديون المدة الباقية ، اذا أضفنا اليهم فردريك الثانى (١٢٥٠ م) الذى يعد نورمانديا الى حد ما ، فإمه نورماندية ، وولد فى بلرم ، واتخذها عاصمة لملكه . ولن نقف طويلا عند الاحداث السياسية ، ويعيننا أن نقدم صورة عن الحياة الثقافية .

١ - الفتح العربى :

فى اوائل القرن التاسع الميلادى ، استقر رأى بنى الأغلبي ، امراء القيروان ، على غزو صقلية ، وأرسلوا اليها جملة تضم شعوبا اسلامية مختلفة ، من عرب وفرس ، ورجال من شمال افريقيا وبلاد الأندلس ، وعلى رأسها الفقيه المالكى الكبير اسد بن الفرات (٢١٢ هـ = ٨٢٨ م) . وبعد ثلاثة سنوات استطاعت هذه الحملة أن تستولى على بلرم (٨٣١ م) التي أصبحت مدينة الفاتحين المفضلة ، ففيها نزلوا أولا ، ومنها أرسلوا جيوشهم لاستكمال فتح الجزيرة . استولوا عليها بعد أن خربها البيزنطيون ، فعبروها وحصنوها ، وأضحت عاصمة ملكهم ، وكثيرا ما اطلق اسمها على الجزيرة كلها . رحل اليها عدد وافر من الأقطار الاسلامية ، الى جانب من كان فيها من البيزنطيين والرومانيين وزراع الأرض الأرقاء . وليس أدل على منزلتها من أن سكانها بلغوا ثلاثمائة ألف نسمة ، وهذا ، ولا شك ، عدد كبير لمدينة من مدن القرون الوسطى ، وفى جزيرة مثل صقلية .

(١) كلمة وضعت بالفرنسية باسم ندوة للثقافة حوض البحر الأبيض المتوسط ببلرم منذ عشرين عاما .

واستطاع هذا المجتمع الزاخر الذي ضم أجناسا وثقافات مختلفة أن يكون وحدة تنهض بصقلية جميعها ، لسنا في حاجة أن نشير الى أن عددا غير قليل من سكان الجزيرة المسيحيين قد اعتنقوا الاسلام ، وبخاصة جماعة الأرقاء . ولكننا اذا استثنينا الخمسين سنة الأولى للفتح الاسلامي ، استطعنا أن نقرر أن صقلية حظيت باستقرار وتسامح ديني ملحوظ ، ولاسيما تحت حكم الكلبيين الذي دام نحو قرن تقريبا (٩٤٥ — ١٠٢٢ م) ، وغاز بقسط كبير من الاستقلال عن الدولة الفاطمية التي كانت تخضع لها الجزيرة . وقد مهد هذا التسامح للنورمانديين أن ينعموا فيها بعد بتعايش سلمي نادر الوجود في أوربا القرون الوسطى بين عقيدتين مختلفتين .

٢ — الحياة الثقافية :

لم يكن غريبا أن يرأس حملة صقلية ، كما أشرنا من قبل ، عالم جليل ، فتلك كانت سنة المسلمين في فتوحاتهم ، يستصحبون فيها دائما شيوخا وأساتذة يعلمون الناس أصول الدين . ثم لا يلبث هؤلاء الشيوخ أن ينشئوا في البلاد المفتوحة نفسها تلاميذ وأتباعا يضطلعون بالعبء معهم ، ويحملون رسالة الثقافة الاسلامية بعدهم ، وهناك أمر آخر نحب أن نوجه النظر اليه ، وهو أن هذه الثقافة لم تكن وقتها على بلد أو مدينة بعينها ، بل أسهمت فيها بلاد ومدن مختلفة . فكان هناك تبادل ثقافي متصل بين المدن والأقطار الاسلامية ، يتزاور العلماء ويرجلون من بلد الى آخر ، وأن عزت عليهم الرحلة تبادلوا الكتب والرسائل . وقد ترسل بعوث اسلامية في طلب العلم على نحو ما نمنع اليوم ، وكان الأزهر والزيتونة مقصد كثيرين .

ونخطيء ان زعمنا أن الثقافة العربية من صنع بلد وحده ، بل أسهمت فيها البلاد الاسلامية على اختلافها ، وتضامر المشرق والمغرب على تغذيتها والنهوض بها . ولاشك في أن للمدينة ودمشق وبغداد والقاهرة ، والقيروان وقرطبة شأننا في اقامة سرحها وتشبيد بنيانها ، الى جانب مدن أخرى فارسية وتركية . وربما انفردت بعض المدن بجوانب خاصة ، ولكنها تلتقى جميعا على هدف واحد وغاية مشتركة .

وقد سارت بلرم في الطريق الذي سارت فيه المدن الاسلامية
الأخرى ، بدأت تأخذ عن غيرها ، ثم ما لبثت ان كونت رجالها من باحثين
وعلماء . تعلمت على أيدي الشيوخ الواعدين ، وتعددت فيها أماكن
الدرس من مساجد ومدارس ، والمسجد كان ولا يزال مصلى ومدرسة
لمسامة المسلمين . ويذهب ابن حوقل (٣٦٦ = ٩٧٧) الذي عاش في بلرم
نحو مائة الى أنه كان فيها نحو ٢٠٠ مسجد ، الى جانب الجامع
الكبير ، وكانها شاء كل حي ان يكون له مصلاه الخاص . ويذهب أيضا
الى انه كان فيها نحو ٣٠٠ مدرس يعلمون الشباب ، ويخطون يقسط
من الاحترام والتقدير . نشاط تعليمي استلقت النظر ، واجتذب اليه
شيوخا وعلماء مسلمين من خارج صقلية ، وفي هذه البيئة نشأ
الأدباء والعلماء الصقليون . وفي وسعنا ان نقرر ان بلرم أصبحت في القرن
الخامس الهجري مركزا ثقافيا عربيا هاما ، يمكن ان يقرب بالقاهرة
وقرطبة ، واخذ ينفذ الأقطار الاسلامية كما سبق لها ان فذته ،
وعد بين مراكز الثقافة الأوربية الكبرى ، وكان هزة وصل بين الشرق
والغرب .

ولم يكتب بعد في تفصيل التاريخ الثقافي لهذه المدينة الاسلامية ،
ويمكن ان نلاحظ انه كان يدرس فيها علوم اللغة والادب ، والفلسفة
والصوف ، والطب والنبات ، والفلك والهندسة . ونبغ فيها شعراء
وأدباء ولغويون ، واشتغل بالطب والفلسفة آخرون . ومن بين هؤلاء من
امتد صيته الى ما وراء الجزيرة ، ويكفي ان نشير الى رجلين اثنين من
رجال القرن الخامس الهجري . كانا صقليين منشأ ، وردد اسمهما في
العالم العربي جميعه ، وهما عبد الحق (٤٦٥ = ١٠٧٣) وابن القطاع
(٥١٥ = ١١٢١) . فلما الأول فأكبر فقيه صقلي أخذ عنه تلاميذا
كثيرون ، وعرف في العالم الاسلامي جميعه ، وله اتباع في المشرق
والغرب ، ويتحدث عنه معاصره امام الحرمين (٤٧٧ = ١٠٨٥) ،
استاذ الغزالي ، في اعجاب وتقدير . أما الثاني فمن أسرة اشتهرت
بالعلم والدراسة ، وكان املا من أئمة النحو واللغة . قضى في
شمال افريقيا وبلاد الأندلس زمنا ، ثم رحل الى مصر ، وكون حوله
مدرسة كبيرة .

٣ — التصاون النورماندى العربى :

استولى النورمانديون على بلرم فى عام ١٠٧٢ م ، ثم خضعت لهم الجزيرة كلها بعد ذلك بعشرين عاما . ومن غريب الصدف أن الغزو النورماندى تم فى ظروف شبيهة بتلك التى تم فيها الفتح العربى ، فبالأمس اختلفت بيزنطيو الجزيرة فيما بينهم ، واستعدى أمير منهم على خصمه ببنى الاغلب الذين كانوا يقببون فى الشساطىء المقابل ، وكانت الغلبة للمسلمين . واليوم يعيد التاريخ نفسه ، وبدعو رئيس مسلم النورمانديين لينصروه على اخوانه فى الدين ، وكانت النتيجة فوز الناصرين لا المستنصرين . غير أن النورمانديين بعد أن تم لهم الاستيلاء على الجزيرة حرصوا على اكتساب ثقة المسلمين وتأييدهم ، لأنهم كانوا أكثر عددا وأرسخ فى الحضارة قديما . هذا الى أنهم كانوا مهددين خارجيا من جوانب مختلفة ، وقوتهم فى ان يطمئنوا الى الجبهة الداخلية . ومن حسن حظهم أنهم رزقوا أربعة ملوك عرفوا بالسماحة وسعة الأفق ، فحققوا تعاوننا صادقا بين العرب والنورمانديين ، وأسبغوا على صقلية جوا من التسامح الدينى فى عصر الحروب الصليبية .

وتحت ظل الحكم الاسلامى حلت العربية محل اليونانية اللاتينية ، واخذ سكان الجزيرة جميعا يتعلمونها ، وينطقون بها ، وان وقعوا فى لحن فاحش . ليس بغريب أن يفشو اللحن فى بيئة مختلطة كصقلية ، وقد لفت هذا نظر كثيرين من رجاله وباحثين ، وكتبوا فيه الكتب والرسائل . ويكفى أن نشير الى ابن مكي ، وهو لغوى من بلرم فى القرن الثانى عشر الميلادى ، وقد وضع كتابا بعنوان : « ثقيف اللسان » ، الذى عنى صديقنا المستشرق الايطالى الأستاذ رستاتوا بنشره ، وللعنوان وحده دلالة ومغزاه . وما ان انتقل الحكم الى النورمانديين حتى استعادت اليونانية واللاتينية مكانتهما . واخذ بعض المسلمين فى تعلمها ، كما تعلم بعض النورمانديين العربية . وما كان لرجل مثقف فى هذه البيئة أن يقنع بلغة واحدة ، فكانت الثقبافة فى الجزيرة ثنائية تقوم على أساس من العربية واللاتينية ، وقد تضم اليهما اليونانية . وفى هذا ما مهد لحركة ترجمة واسعة فى بلرم بلغت قممتها فى عهد فردريك الثانى .

والولايات متعددة أيضا ، كولاية القضاء ، وولاية المظالم ، وولاية الصدقات . ولكل وال شروطه ومؤهلاته ، وصلاحياته واختصاصاته . وينبغي أن تصدد هذه الشروط دون تساهل فيها ، وأن يتبين هذه الاختصاصات دون تجاوز لها أو مسدوان عليها . وفي الوسع أن ينشأ في كل ولاية دواوين وإدارات تتابع العمل عن قرب ، وتدير دفنة الحكم .

* * *

وتلتزم هذه النظم قبل كل شيء تعاليم الاسلام ومبادئ الاخلاق ، نهى نظم دينية أخلاقية ، تقوم على الحق والعدل ، وهي أيضا نظم عملية تعنى بحاجات الناس ومتطلبات الحياة ، فتواجهها في صدق ، وتحاول أن تحققها على أكمل وجه . وهي أخيرا نظم اجتماعية تأخذ بالرأى والمشورة ، وتسلم بحقوق الشعب وسلطانه ، وتؤمن بالتغيير والتطور ، وتدعو لأن يلبس لكل حال لبوسها . وما أجدرها أن تدرس في عمق ، وأن تعرف في تفصيل ، وأن تقارن بما يشابهها من النظم الحديثة . ونأمل في هذه الذكرى الالفيه أن تخرج سياسة الماوردي إلى عالم النور ، وأن تضع هذا الفكر الاسلامي في مكانه اللائق به .

البيروني مصدر هام

من مصادر الفلسفة الهندية

للهند فكر فلسفي قديم ، معاصر للفكر اليوناني ، بل ربما كان سابقا عليه ، وله صلة وثيقة بالفكر الشرقي القديم بين بابل و آشوري ، صيني أو فارسي . الا أن مصادرهم القديمة والمباشرة قليلة ، ولا تخلو من غموض وتعقيد ، والخرافة والأسطورة فيها نصيب ملحوظ . ويمنى الباحث أن يضيف اليه ما يرشح اللبس ويزيل الغموض ، واستطاع البيروني (١٠٤٨ م) أن يسهم في ذلك اسهاما له شأنه . فقد قدر له أن يشترك في حملة الفرنجيين على الهند في أوائل القرن الحادي عشر الميلادي ، وأن يتردد عليها غير مرة ، وأن يقيم فيها زمنا ، وأن يتعلم السنسكريتية لغة العلم والفلسفة ، تصدها في سن النضج والكمال بعد أن جاوز الخمسين ، فأكملت ثقافته ، وانضمت آفاقه . وأخذ يبحث ويدرس في عمق ونزاهة ، يرى ويسمع ، يلاحظ ويسجل ، يقرأ ويكتب ، يحلل ويقارن . وكانت لديه من قبل معلومات عن الثقافة الهندية ، التي انتقلت الى العالم الاسلامي مباشرة او عن طريق غير مباشر (١) . وبدا له أن يتأكد منها ويحققها ، أن يغذيها وينهيا . ولم يتردد في أن ينقل من السنسكريتية الى العربية كتابين يصوران الفكر الهندي في بعض جوانبه ، وهما كتاب « باتنجل » أو « جوكاسوترا » ، وكتاب « سائك » ، وقد كشف ماسينيون عن ترجمة الكتاب الأول بين مخطوطات استانبول ، ولم تقف بعد على ترجمة الثاني .

ولم يتنح البيروني بهذا ، بل حرص على أن يضع كتابا مستقلا من كتبه الهامة القيمة عن الهند وثقافته ، وهو « تحقيق ما للهند من مقولة

---

(١) ارتبطت الثقافة الهندية بالثقافة الفارسية في الاسلام ارتباطا وثيقا ، وعنى المسلمون بالبحث مباشرة من علوم الهند وفلسفتها بعد أن امتدت فتوحهم اليها . وبدأت هذه العناية واضحة منذ القرن الثاني للهجرة ، ولعل أبا جعفر المنصور من أول من وجه النظر اليها بدعوته الى ترجمة بعض الكتب الهندية . وكان للثقافة الهندية بوجه عام وزن لدى كثير من مفكري الاسلام ، وعددها بين الثقافات العالمية القديمة الكبرى .

مقبولة في العقل أو مردولة » الذي اشتهر بين المستشرقين باسم *The India* (١) . وبعد من أوثق المصادر في تاريخ الثقافة الهندية ، فيه تاريخ وجغرافيا ، وصف لعادات وتقاليد ، أدب ولغة ، دين وفلسفة ، علم وفن . وينصب قسط كبير منه بوجه خاص على الفلك والتنجيم . والبيروني الفارسي المولد والنشأة يحب العربية ويستمسك بها ، ويعدها لغة العلم الوحيدة في العالم الاسلامي لعصره . ويعارض بذلك معاصره الفردوسي (١٠٢٠ م) الشاعر الفارسي الكبير صاحب « الشهنامة » الذي غلبت عليه نزعة فارسية واضحة دفعته الى أن يتجنب الالفاظ العربية في ملحمته ، وكأنها كان يريد أن يحل الفارسية محل العربية في العلم والأدب . ويعكس هذا لا نكاد نعرف للبيروني شيئا كتبه بالفارسية ، وما نسب اليه منها مشكوك فيه . ولغته سهلة واضحة تسمو أحيانا الى مستوى رفيع ، وان لم تخل من ركافة ، يحاول ما استطاع أن يشرح الأفكار العلمية بأسلوب دقيق مركز ، ولا يرمض الالفاظ المعربة ان كانت ابلغ في الدلالة . ونزاهته العلمية محل تقدير ، ينشد الحقيقة في غير ما تحيز ولا تعصب . ويكفيه أنه ، وهو العالم المسلم ، يكتب عن البراهمة والبوذية في صدق وأمانة ، محاولا أن يدفع منهما ما الحق بهما من شبه ، ويكشف عن انحراف بعض مؤرخي الهند السابطين ممالة للحكام والولاة . ولدراساته المتخصصة في العلوم الطبيعية والرياضية شأن في منهجه ، فهو مولع بالمشاهدة والملاحظة ، يبحث عن الوثائق ويحرص الحرص كله على تمحيصها وتسجيلها . يجتهد ما وسعه في الوصول الى المصادر الأولى ، ولا يتنعق بالسماع ، ويردد العبارة المشهورة : « ليس الخبر كالعيان » (١) . يحكم عقله فيما يسمع ويرى ، فيرفض الأقاصيص والخرافات . يفتار الأدق والأوثق ، وان كان في مرضه للديانات الهندية يؤثر المنهج الوضعي على المنهج النقدي . يقارن

---

(١) نشره لأول مرة في لبيزج سخاو Sachau عام ١٨٧٨ ، وأعيد نشره دون إضافة بحيدر آباد عام ١٩٥٨ . وترجمه سخاو الى الإنجليزية عام ١٨٧٩ ، ولا يزال النص العربي في حاجة الى تحقيق ، والى ترجمة أدق واكمل . وعساه يدخل في مشروع احياء كتب البيروني الذي قرره أخيرا مؤتمر طهران (سبتمبر ١٩٧٣) .

(٢) البيروني ، تحقيق ، حيدر آباد ١٩٥٨ ، ص ١

وبوازن. ، فربط الثقافة الهندية بالثقافتين العربية واليونانية ، ومدد من الأمثلة الرائعة في عصره لربط الثقافات العالمية بعضها ببعض . والبيروني الرياضي معنى أيضا بالتنسيق والترتيب ، والحصص والتبويب ، لا يكاد يعرض لبحث الا ويحضر نقطه ، ويحدد موضوعاته ، ويرتب ابوابه . وللغة الأرقام وزن خاص في نظره ، يلجأ اليها ويستعين بها ما أمكن ، وكأنما يريد أن يعبر عن كل شيء بالرقم ، حتى في الدراسات الاجتماعية والانسانية .

***

ويعنينا هنا أن نقف قليلا عند الفكر الفلسفي الهندي على نحو ماصوره ، معولين خاصة على كتابه « تحقيق ما للهند من مقولة » . والبيروني عالم أولا ، ولايسدو عليه أنه عد نفسه بين الفلاسفة ، وأن خالطهم واتصل بهم . وقد عاصر ابن سينا (١٠٣٧ م) ، شيخ فلاسفة المشرق ، وعمره وراسله ، وكان بينهما أخذ ورد ، الا أن هذا كان أقرب الي العلوم الطبيعية منه الي الميتافيزيقا والفلسفة الخالصة . وهو أيضا موسوعي يحب أن يعرف كل شيء ، وأن يستوعب المعلومات الانسانية على اختلافها . وقف على الفكر الفلسفي الاسلامي في مدارسه المختلفة بين المشائين العرب والمتكلمين والتصوفة ، كما وقف على ما امتد اليه من فكر فلسفي يوناني أو شرقي ، وتوافرت له بذلك ثقافة فلسفية لا بأس بها ، وأن لم تخل من شيء من الخلط . وهو أخيرا مؤرخ ، ومؤرخ محقق ودقيق . وهو دون نزاع من كبار مؤرخي الثقافة في العصور الوسطى والتاريخ القديم ، وكتابه : « الآثار الباقية » وتحقيق ما للهند من مقولة « خير شاهد على ذلك . ويحرص البيروني المؤرخ على أن يرد الرأي الي صاحبه ، وأن يعزو القول الي قائله . ويجري على قلمه أسماء نفسر من مفكري اليونان قل أن يرد ذكرهم عند الباحثين الاسلاميين الآخرين ، وأغلبهم من السابقين لسقراط (٣٩٩ ق . م) ، أمثال هوميروس (٨٤٠ ق . م) ، وسولون (٥٥٨ ق . م) ، وطاليس (٥٤٦ ق . م) و فيثاغورس (٤٩٧ ق . م) ، وهيراقليطس (٤٧٥ ق . م) ، واناباخوتليس (٤٣٣ ق . م) . وادع جاتبا ديمقريطس (٣٦١ ق . م) معاصر سقراط ،

والملاطون (٣٤٧ ق.م) وأرسطو (٣٢٢ ق.م) ، وجالينوس (١٠٢ م) ،
والإسكندر الأمازيقي (القرن الثالث الميلادي) ، فقد ورد ذكرهم لدى
كثيرين . ويشير البيروني الى مفكرين يونانيين آخرين ممن ينسب ذكرهم ،
وهما أقرطون (القرن الرابع قبل الميلاد) تلميذ سقراط ، وديوجانس
الكلبي (٣٢٧ ق.م) . ومن بين رجال مدرسة الاسكندرية يستشهد خاصة
بفيلون (٥٤ م) ، وهرودوروس (٣٠٥ م) ، وبرقلس (٤٨٥ م) ويحيى
النحوى (القرن السادس الميلادي) .

والمفكر الفلسفي الهندي في أساسه لاهوتي ، يدور حول فكرة الالهوية
وما يتصل بها . بدأ أولا بالقول بالتعدد على نحو ما لوحظ في ثقافات أخرى
قديمية ، شرقية أو غربية ، وجعل لكل شيء في الطبيعة لها ، وعلى هذا
قالت «آفيدية» . ثم انتهى الى القول بالتوحيد ، فجمع الآلهة في اله صدر
عنه الكون كله ، ويسمى بـ «براهما» لأنه الموجود ، ولا موجود في
الحقيقة سواء ، و «نشينو» لأنه الحافظ ، و «شيفا» لأنه المهلك ،
وعلى هذا قالت «البراهمانية» . والموجودات المدركة بالحس ليست
الا صورا وأوهاما ، أو بعبارة أخرى ليست الا مجرد مظاهر «لبراهما» ،
وهنا تصل «البراهمانية» الى صورة من صور مذهب وحدة الوجود .
وترى أن العالم شر ، وتدمو الى التطهر والتخلص منه ، وأقدر الناس
على ذلك البراهمة ، وهم في قمة الهرم الطائفي الذي قالت به هذه
العقيدة . فهي تمتاز بميزتين أساسيتين : التشاؤم الذي يستلزم الطهر
والتضحية ، ونظام الطوائف المحكم الذي يقسم المجتمع الى طبقات منعزلة
ومتفاوتة في المرتبة ، وكلما شاء كهنة هذه الديانة أن تكون لهم
السيادة باطراد . وما البوذية الا امتداد للبراهمانية ، وإن عارضتها ،
قالت معها ان «الوجود شر والم» ، وعلى الحكيم أن ينزع من قلبه كل
رغبة فيه . وأخذت رياضات غاية في الشدة ، وأخذت كل شهوة ،
ونفرت من الدينسا ، وجعلت الفناء التام أو «النرمانا» هدف الانسان
الأسمي . فهي متشائمة تشاؤم البراهمانية ، ولكنها تقول بالمساواة التامة ،
وتنكر نظام الطبقات . وهناك مدارس هندية أخرى غلبت عليها
النزعة العقلية كمدرسة «كابيللا» المعاصرة للملاطون والتي كانت

تفرق مثله بين الجسم والنفس تفرقة تامة ، ومدرسة « كاتدا » التي قالت بأن الأجسام مكونة من ذرات شبيهة بذرات ديمقريطس ، ومدرسة « جوتاما » التي نحت منحى منطقيًا ، وحاولت أن تؤلف نظرية في الاستدلال .

ويظهر أن البيروني لم يكن بصدد أن يؤرخ للديانات والفرق الهندية ، وما أكثرها ، وأن يبين نشأتها ويتتبع تطورها . وإنما شاء أن يصور النحلة السائدة في عصره ، وهي البراهمانية التي كانت في نظره قطب المذاهب كلها (١) . ولا يكاد يصرح باسم فرقة أخرى إلا السمنية التي عرفت في العالم الإسلامي بانكارها للنبوات ، والتي تخاصم البراهمة وتعارضهم ، وأن التقت معهم في بعض آرائهم ، ولعلها كانت إلى المائوية اقرب (٢) وفي حديثه عن البراهمانية يفصل القول في طقوسها وعاداتها وطبقاتها ، ويعرض للعوامل التي أثرت فيها ، فيشير إلى أن لها صلة بالفكر اليوناني والفكر الفارسي ، وبالزرادشتية بوجه خاص ، ويربط بعض آرائها بما يشابهها لدى مفكري اليونان (٣) . ويبين أن كهنتها يحرصون على الاحتفاظ بعرقهم ودمهم ، فلا يختلطون بطبقة أخرى ، ولا يتزوجون إلا من طبقتهم . ويلتزمون بمسلك خاص في مآكلهم وملبسهم ، فلا يأكلون إلا مرتين ظهرا وعشاء ، ويحرمون على أنفسهم لحم البقر (٤) . ويأخذون بزى خاص فيشدون الزنار منذ الصغر ، ويتميزون بالثوب الأحمر ، وبطيون شعورهم ويدهنونها (٥) . ويرون أنهم تقاوة الجنس وخيرة الانس ، لأنهم يصمدون عن أسى ما في براهمنا نفسه (٦) . وينبى أن يكونوا وانرى العقل ، ساكنى القلب ، صادقى الحكمة ، يؤثرون العدل ، ويقبلون على العبادة (٧) . ودونهم الطبقات الأخرى ، من نبلاء وجنود ، وفلاحين ، وأصحاب حرف ، ويسوق البيرونى الأساطير المتصلة بهذه الطبقات ، ويميز بعضها من بعض ، دون نقد أو تعليق (٨) .

(١) البيرونى ، تحقيق ، ص ١٢٩

(٢) المصدر السابق ، ص ١٥ ، ٩٥

(٣) المصدر السابق ، ص ١٥ ، ٩٥

(٤) المصدر السابق ص ٤٥٦

(٥) المصدر السابق ص ٤٥٢ ، ٤٥٥

(٦) المصدر السابق ص ٧٦

(٧) المصدر السابق ص ٧٧

(٨) المصدر السابق ، ص ٧٧ — ٧٩

ولم يفت البيروني أن يعرض لأرائهم ونظرياتهم ، ونحب أن نقتع عند ثلاث منها ، وهي : فكرة الألوهية ، الموجودات العقلية والحسية والخلاص .

(١) فكرة الألوهية :

يرى البراهمة أن الاله واحد أزلي من غير ابتداء ولا انتهاء ، مختار في فعله ، قادر حكيم ، حي محيي ، لا يشبه شيئا ولا يشبهه شيء (١) ، خير محض ، عال علوا تاما في القدر لا في المكان ، عالم بذاته سرمدا ، لأن العلم الطارئ يستلزم جهلا سابقا وهو محال ، فعله سابق على الزمان ، ومختلف كل الاختلاف عن علم العلماء والحكماء (٢) . هو متكلم أيضا لأن كل من كان عالما كان متكلمًا لا محالة ، وقد كلف الأوائل على أنحاء شتى ع فمنهم من أوحى إليه ، فنال بالفكر ما انماض عليه . وهو وإن غاب عن الحس ، عقلته النفس ، وأحاطت بصفاته الفكرة ، وهذه هي العبادة الخالصة ، وبالواجبة عليها تنال السعادة (٣) .

وعناية الاله شاملة ، ليست مقصورة على طبقة دون أخرى ، بل تعم الطبقات جميعها ، غير أن الناس يذكرونه عادة وقت حاجتهم ، فإن تحققت غفلوا عنه وفعله مباشر أو بالواسطة ، والقوى الفاعلة من نفس ومادة مردها إليه (٤) . تلك هي عقيدة الخواص ، أما العوام فيذهبون إلى التشبيه والتجسيم ، شأنهم في ذلك شأن العوام في الملل الأخرى ، بل في الإسلام الذي نهى عن ذلك وحرمه (٥) .

يبدو من هذا أن البيروني يعد البراهمة بين القائلين بالتوحيد ، وقد أشرنا من قبل فعلا إلى أنهم جمعوا الآلهة في اله واحد ، هو « براهما » . ولكن هذه الوجدانية ليست خالصة ولا مطلقة ، بل مشربة بالتعدد . ذلك لأن الهمم يسمى « براهما » من حيث هو موجود ،

(١) المصدر السابق ، ص ٢٠

(٢) المصدر السابق ، ص ٢١

(٣) المصدر السابق ، ص ٢١

(٤) المصدر السابق ، ص ٢٢

(٥) المصدر السابق ، ص ٢٣ ، ٢٩

« وفشنو » من حيث هو حافظ ، و « سيفنا » من حيث هو مهلك ، هذا الى انه يختلط بالعالم الذى أوجده ، كان فى البدء واحدا لا ثانى له ، ثم أحس رغبة فى التكثر فخلق النور ، وعن النور خلق الماء ، وعن الماء خلقت الأرض (١) ، وهذا كما قدمنا ضرب من المسدور الذى سيقول به أفلوطين (٢٧٠ م) ، فوحدانية البراهمة تنتهى الى شىء اقرب الى وحدانية الوجود . ويخيل اليها أن البيرونى تأثر بالدراسات الكلامية الاسلامية فى تصويره لفكرة الالهية عند البراهمة ، وان كان يبطل على مصادر هندية ، وبخاصة على كتابى « باتنجل » و « ساتك » اللذين أشرنا اليهما من قبل . ويكفى أن نشير الى حديثه من صفى الكلام والعلم الالهى وربط احدهما بالأخرى ، وقد أثارت صفة الكلام ما أثارت من أخذ ورد فى الفكر الاسلامى .

(ب) الوجودات العقلية والحسية :

عقد لها البيرونى فى كتابه : « تحقيق ما للمهند من مقولة » فصلا خاصا ، حرص فيه على أن يربط الآراء الهندية بأشباهها لسدى اليونان والمسلمين ، أو لدى اليهود والمسيحيين ، وهنا تبدو ثقافته الواسعة واحاطته الشاملة ، ولاحظ أن الفكر الهندى كالفكر اليونانى مر بأدوار متلاحقة ، بدأ حسيا ، ثم سما الى العقلى والمجرد ، حتى الآلهة أنفسهم صوروا فى البداية تصويرا ماديا ، ولا يزال العوام يأخذون بشىء من ذلك (٢) . وعنده أن البرهمة هم الذين توسعوا فى النزعة العقلية والروحانية ، وردوا كل شىء الى قوة عليا استمدوا منها المعانى والكليات على اختلافها ، كالنار والنور ، والماء والأرض . وتدخل فيها الصورة ، والهيولى ، والنفس البشرية ، والعناصر الرئيسية ، والحواس المدركة ، والارادة المتصرفة ، ويصعدون بهذه الكليات الى خمس وعشرين . ويرون أن المعارف كلها مقصورة عليها ، وأنه ينبغى أن تعرف بالتفصيل والتحديد والتقسيم معرفة برهان وإيقان ، لا دراسة باللسان . وقيل : « اعرفها » ثم ألزم أى دين شئت ، فان عقبك النجاة (٣) .

(١) المصدر السابق ، ص ٣٠

(٢) المصدر السابق ، ص ٢٤ ، ١٢٩

(٣) المصدر السابق ، ص ٣٤

ونتساءل هل معنى ذلك أن البراهمة يقولون بمثالية انطولوجية شبيهة بمثالية افلاطون التي تذهب الى أن العالم الحسى مجرد صور وأشباح لعالم المثل . فالأشياء والأمور المحسوسة عندهم ليست الا ضربا من الصور والأوهام ، وليس لها وجود حقيقي . لم يحاول البيرونى أن يسمى ذلك مثالية ، وأن كان في كلامه ما يؤذن بهما ، وقد قلنا من قبل أنه مؤرخ ، ولم يدع قط أنه كان فيلسوفا . والمثالية البراهمية من الأمور المقررة ، وقد توسع فيها بوذا (٥٠٠ ق.م) ، برغم معارضته للبراهمة ، ولانفسى أنه كان براهمنيا في النشأة . وقد قال بمثالية ابستمولوجية شبيهة بمثالية كانت الذى عد الظواهر مجرد تصورات لا أشياء في ذاتها ، ولم يسلم الا بالعقل وقوانينه ، أما بوذا فتد غلا في مثاليته ، وأنكر الذات المدركة نفسها ، والظواهر الوجدانية عنده مستقلة بنفسها تظهر وتتلاشى دون أن تعتمد على ذات تحس وتفكر وتعقل ، فالكون كله ليس الا سلسلة من الظواهر التي يتعاقب بعضها في اثر بعض .

(ج) الخلاص :

« العالم شر كله » ، تلك فكرة عرفت في الهند من قديم ، وأخذ بها البراهمة والبوذية على السواء ، ولا ندرى بالدقة أهي أصيلة أم مستوردة . والمهم أنها كانت شبه عقيدة آمن بها العامة والخاصة ، ورتبوا في ضوءها سلوكهم وتصرفاتهم ، وبنوا عليها نظرتهم الى الحياة ، « والمحيط بأحوال الدنيا يعلم أن خيرها شر وراحتها مستحيلة » (١) . وعندهم أن هذا الشر باد في كثرة العالَم وتغيره ، ففى كثرته تمارض وتناقض ، وفى تغيره زوال وتحول ، والثابت الأزلى خير دائما ، ويسردون كثيرا من الوقائع والظواهر المتبنة للشر . فالبراهمة متشائمون تشاؤم بعض المحدثين ، أمثال شوينهور (١٨٦٠ م) ، ولكن تشاؤمهم المسح بجالا واتسد خطرا ، ذلك لأنه لا يقف عند فرد ، ولا عند فلسفة خاصة ، بل يمتد الى الشعب ويفرض نفسه على السلوك العام ، وفكرة الخلاص الهندية مرتبطة به كل الارتباط .

وما دام العالم شرا فلايسد لنا أن نتخلص منه ، وسبيل ذلك رياضات وقربات ، والرياضات عندهم أسمى من القربان . والرياضات

(١) البيرونى : تحقيق ما للهند من مقولة .

نفسها درجات ، أدناها الزهد والتقصيف ، والزهد ضرورة حتمية
ينبغى أن يلتزمها الناس جميعا صغارا كانوا أو كبارا . وغوى الزهد
العلم والمعرفة اللذان يملآن النفس طمانينة ويخلصانها من ارتباطها
بالعالم لجهلها ، وإذا ما علمت وعرفت أحاطت بالأشياء أحاطة تحديد
على ناه للشكوك ، وتحققت أن ما كانت تظنه خيرا ولذة هو شر وشدة(١) .
ولا تكفى المعرفة السطحية ، بل لابد من النظر والتأمل الذى يخلصنا من
شخصيتنا الظاهرة ، وينفذ بنا الى الأعماق ، فنخرج من الحال الطبيعية
الى حال غير طبيعية . وهذا ما سمي من قديم «اليوجا» التى ليست فى حقيقتها
مجرد حركات بدنية ، بل تنظم للفكر واستيلاء على النفس بصرفها من
شهواتها ، يوجهها نحو الحقيقة الثابتة ، نحو « براهما » ، وينتهى بنا
الى الفناء التام ، أو « النرفانا » ولم نعثر على لفظ « اليوجا » فيما
كتب البيرونى ، ولكنه عبر عن مدلولها ، فقال : « طريق الخلاص
التعمود على قبض الحواس من خارج الى داخل »(٢) ، فلا يشتغل الذهن
الا « ببراهما »(٣) .

والفناء التام أو « النرفانا » هو السعادة الحقة ، والا بقيت
النفس حائرة تنتقل من بدن الى بدن ، كما يستبدل ثوب بثوب آخر ، أو
كما ينتقل ملك من برج الى برج آخر . وقد قيل : كل مولود ميت ، وكل
ميت عائد(٤) . وهذا هو التناسخ الذى عسرف به الفكر الهندى ،
ويلاحظ البيرونى انه اذا كانت الشهادة شعار الاسلام ، والتقليد علامة
النصرانية ، والاسباب علامة اليهودية ، فان التناسخ علامة النحل
الهندية(٥) . والايهان بالتناسخ مدعاة للاقدام ، وباعتك على الشجاعة
وبذل النفس فى سبيل الحق والواجب ، والنفس فى الحقيقة ، برغم ظاهرة
الموت ، أبدية الوجود تتردد بين الأبدان(٦) . وهى فى تردها تنتقل على

(١) المصدر السابق ، ص ٥١ — ٥٢

(٢) المصدر السابق ، ص ٥٨

(٣) المصدر السابق

(٤) المصدر السابق ، ص ٤٠

(٥) المصدر السابق ، ص ٥١ — ٥٢

(٦) المصدر السابق ، ص ٣٩

حسب ظروفها ، فان زاد شقاؤها انتقلت من بدن انسان الى بدن حيوان
أو نبات ، وتستمر في هذه الرحلات المتلاحقة الى أن تطهر وتسمو
الى مستوى الفناء التام (١) .

وفكرة الخلاص على هذا التصوير ليست مجرد طقس ديني أو
عبادة بدئية ، بل هي فلسفة ترمى الى الانقاذ والنجاة ، وتعتمد
على مناجاة النفس ، والنظر والتأمل . وقد وقف البيروني عندها
طويلا ، وعرض فيها نصوصا مختلفة (٢) . ولاحظ بحق أن لها اشباها
ونظائر في التصوف الاسلامي ، وحكى عن الشبلي (٩٤٥ م) قوله : « اخلع
الكل تصل الينا بالكلية » ، وعن البسطامي (٨٧٤ م) أنه قال : « انى
انسلخت من نفسى كما تنسلخ الحية من جلدها ، ثم نظرت الى ذاتى ،
فاذا انا هو » (٣) .

***

اشرنا من قبل الى ان في كتاب « تحقيق ما للهند من مقولة »
الوانا شتى من الثقافة الهندية ، ولم نعالج الا واحدا منها ، وفي حدود
ضيقة . وكم نود أن يدرس هذا الكتاب في تفصيل وعناية ، وأن تقارن
الحقائق التي وردت فيه بما أسفر عنه البحث الحديث في تاريخ
الثقافة الهندية . ولهذه الثقافة وشائج بالثقافات القديمة والحديثة ،
وصلاتها بالثقافة الاسلامية قوية وواضحة ، ان في العلم والأدب ، أو
في الفلسفة والتصوف . واستلفتت هذه الصلوات أنظار مؤرخي الفكر
الاسلامي من قديم ، وفي مقدمتهم ابن النديم في « الفهرست » ،
والشهرستاني في « الملل والنحل » (٤) . وعاد اليها الباحثون المعاصرون
من زوايا مختلفة ، فعرضوا لنظرية الجوهر الفرد الاسلامية وما لها
من نظائر في الفكر الهندي ، وللتصوف الاسلامي ، ووجوه التشبه بينه
وبين التصوف الهندي ، ووقفوا عند فكرة انكار النبوات وما لها من
اصول لدى بعض النحل الهندية ، وفي مؤلفات البيروني ما يلقي أضواء
كاشفة على أمثال هذه الدراسات .

(١) المصدر السابق ، ص ٤٥ ، ٥٠ .

(٢) المصدر السابق ، ص ٥١ ، ٦٧ .

(٣) المصدر السابق ، ص ٦٦ — ٦٧ .

(٤) ابن النديم ، الفهرست ، القاهرة ، ص ٤٨٤ .

الشهرستاني ، الملل والنحل ، لندن ١٨٤٦ ص ٤٤٤ — ٤٥٦ .

موسى بن ميمون (١)

هبة وصل بين الفكر العربى والفكر اللاتينى

موسى بن ميمون فيلسوف الأندلس ومصر فى القرن الثانى عشر الميلادى، وشيخ حكماء بنى اسرائيل فى التسايرىخ المتوسط . ولد بقرطبة فى الثلاثين من مارس عام ١١٣٥ ، وتوفى بالقاهرة عام ١٢٠٤ . تنقل بين مراكش وفلسطين ، وقضى بمصر تسطا غير قليل من حياته ، عاش فيها سبعا وثلاثين سنة قضاهما كلها فى الدرس والبحث والتطبيب والعلاج ، فكان يدرس الفلسفة للطلاب والباحثين ، ويطب للمرضى واليؤساء ، وأصبح طبيب صلاح الدين . ورأس الطائفة اليهودية ، وشغل كرسى الحاخام . وهو بهذا تلميذ المدرسة العربية ، ووليد الحياة الفكرية الاسلامية . ولا أدل على ذلك من كتابه « دلالة الحائرين » الذى يعكس فى دقة وتفصيل صورة صادقة للحياة الفكرية فى الاسلام .

***

ولسنا هنا بصدد بيان الصلة بين فلسفة ابن ميمون والفلسفة الاسلامية ، فقد عرضنا لذلك فى بحث طويل نشر باللغة الفرنسية منذ عهد غير بعيد (٢) . وقد أثبتنا فيه ببراين لا ندع مجالاً للشك أن ما سُمى فى القرون الوسطى فلسفة يهودية إنما هو امتداد طبيعى للفلسفة الاسلامية ، وابن ميمون ، دون نزاع ، هو الممثل الأول لتلك الفلسفة اليهودية . ويعيننا فى هذه المناسبة أن نوجه النظر الى نقطة لم تعالج بعد العلاج الكافى ، وهى أثر ابن ميمون فى نشر الفلسفة الاسلامية فى العالم الغربى . والواقع أن مفكرى اليهود فى القرون الوسطى لم يقتنعوا باعتناق آراء مفكرى الاسلام ونظرياتهم ، بل حرصوا على ترجمة كثير من رسائلهم وكتبهم الى العبرية ، وكانت العبرية حين ذاك

---

(١) نشر هذا البحث فى العدد ٩١ من مجلة الرسالة — أبريل ١٩٣٥ ، بمناسبة الذكرى المئوية الثامنة ليلاد موسى بن ميمون .

(٢) Madkour, La Place d'Al-Farabi dans l'école philosophique musulmane, Paris 1935.

القطرة التي يعبر منها الى اللغة اللاتينية . فوصلوا الشرق بالغرب ، وربطوا مراحل الثقافة الانسانية بعضها ببعض . وهناك رسائل وكتب علمية او فلسفية فقدنا اصولها العربية ، ولم يبق منها الا ترجمتها العبرية او اللاتينية . ويكفي أن نشير الى شروح ابن رشد على كتب أرسطو ، وهي مكتملة في العبرية واللاتينية ، أما اصولها العربية فلا يزال ينقصنا منها قدر غير قليل . وبوجه عام يمكننا أن نقرر أن نفرا من مفكري اليهود الذين تطلخوا على الصالم العربي انتقلوا الى اوربا ، وانتشروا في عواصمها الكبرى ، واصبحوا همزة وصل بين الفكر الاسلامي والفكر اللاتيني في القرون الوسطى المسيحية .

ولم يكن ابن ميمون ناقلا او مترجما ، ولكن كتابه « دلالة الحائرين » أدى في هذا المضمار رسالة كبرى . فكان من أول ما ترجم الى اللاتينية في ميدان الفلسفة والعلوم الدينية . واذا كنا لا نستطيع أن نحدد بدقة تاريخ أول ترجمة له ، فان في وسعنا أن نقرر أنها كانت سابقة على منتصف القرن الثالث عشر الميلادي ، وكان الكتاب كله موضع تقدير من كبار مفكري هذا القرن . ولا أدل على ذلك من أن البير الكبير ، والتسديس توما الاكويني يرددان اسم ابن ميمون ويأخذان عنه . وبشير الاسكندر الهالبسي وجيوم الاوغريني الى كتاب « دلالة الحائرين » ويعترآن به (١) . وباختصار لم يكذب يترجم هذا الكتاب الى اللاتينية ، حتى أتبل عليه كبار مفكري المسيحيين في القرن الثالث عشر ، وأنادوا منه ما وسعهم ، وكان عمدتهم في تعرف بعض النظريات الاسلامية الهامة ، ولعله أول مؤلف عرف فيه اللاتين الفكر الاسلامي . وفي سيقه هذا ما حبه الى الفلاسفة المسيحيين ، وجعله يطفى أحيانا على مؤلفات بعض كبار الفلاسفة الاسلاميين كالفارابي . فاستطاع ابن ميمون بفضل كتابه « دلالة الحائرين » أن يمكن لدراسة الفلسفة الاسلامية في المدارس المسيحية عن طريق موثوق به ولا يخشى حظره .

وينبغي أن تضيف الى هذا أن ابن ميمون لم يكن مجرد جامع

Gilson, Archives d'histoire doct et Lit-du moyen-âge, (1)
Paris 1935, P. 18 en bas.

ومحصل ، بل كان ناقدا وصاحب رأى ، وفى نقده ما عزز مركزه ، ووجه
الانتظار اليه . فقد عرض بالنقد لنظرية الجوهر الفرد التى قال
بها بعض المتكلمين ، ولم يقرهم على ما ذهبوا اليه فى مشكلة صفات
البارى التى قد تتعارض مع فكرة التوحيد . وفى وسعنا ان نقرر ان
كتاب « دلالة الحائرين » هو المصدر الوحيد الذى عرف منه اللاتين
نظرية الجوهر الفرد الاسلامية . وقد راق نقد ابن ميمون لهذه النظرية
لدى بعض كبار مفكرى المسيحيين ، وعلى رأسهم توما الاكوينى الذى ردد
كثيرا مما قال به ابن ميمون ، ولم يفته ان يعترف بذلك (١) . فاختص كتاب
« دلالة الحائرين » بنقل قضايا اسلامية الى المدارس المسيحية ، وكان
له صدى فيها .

ولم يفت اثر هذا الكتاب ميد القرون الوسطى ، بل امتدت الى
التاريخ الحديث . فنجد لدى اسبينوزا وليبنتز آراء عظيمة الشبه
بآراء فلاسفة الاسلام ، ونرجح كل الترجيح انها استمدتها من كتاب
« دلالة الحائرين » ، وقد وقفنا عليه وانادا منه . وسبق لنا ان
لاحظنا ان نظرية النبوة التى قال بها اسبينوزا شبيهة كل الشبه بما قال به
الغرابى من قبل (٢) . ومشكلة العناية التى قال بها ليبنتز لا تختلف كثيرا
مما قال به ابن سينا ، ولنا فى ذلك دراسة تحت النشر . ولم يبق اليوم
مجال للشك فى ان الفكر الانسانى سلسلة متصلة الحلقات ، ولا ضرر فى
ان يأخذ لاحقه عن سابقه . ومن المسلم به اليوم ان الشك الديكارتى
له بذور فى الفكر الوسيط لدى المسلمين والمسيحيين على السواء . هذا هو
كتاب « دلالة الحائرين » الذى وضع بلفسة الاسلام ، وفوق أرضه وتحت
سمائه ، ثم نقل الى اللاتينية ، فكان موضع تقدير مفكرى الغرب منذ
القرن الثالث عشر الى اليوم .

St Thomas, Contra gentiles, L 111, Ch. LXV, Gilson, (1)
Archives, 1, P. 20.

Madkour, Op. Cit., P. 206—209. (2)

بلرم مركز من مراكز الثقافة العربية (١)

تعد هذه المدينة مثلاً من أمثلة تلاقى الحضارات وأخذ بعضها عن بعض ، أسسها الفينيقيون قديماً ، ثم استولى عليها القرطاجنيون والرومان ، وخضعت في التاريخ المتوسط للعرب والنورمانديين . ولسنا هنا بصدد هذا التاريخ الطويل ، وهدفنا أن نقف عند حلقة واحدة من حلقاته ، وهي العهد العربي النورماندي . وهو عهد متصل متكامل ، قام على أساس من الحضارة العربية التي أعجب بها النورمانديون ، وأولعوا بها ولوعاً ظاهراً . عمرت نحو أربعة قرون ، ساد العرب فيها طوال قرنين ونصف تقريباً ، وحكم النورمانديون المدة الباقية ، إذا أضفنا اليهم فردريك الثاني (١٢٥٠ م) الذي يعد نورماندياً إلى حد ما ، فإنه نورماندي ، وولد في بلرم ، وانخذهما عاصمةً لملكه . ولبن نقف طويلاً عند الأحداث السياسية ، ويعنيها أن نقدم صورة عن الحياة الثقافية .

١ - الفتح العربي :

في أوائل القرن التاسع الميلادي ، استقر رأي بنى الأغلب ، أمراء القيروان ، على غزو صقلية ، وأرسلوا اليها جملة تضم شعوباً إسلامية مختلفة ، من عرب وقرس ، ورجال من شمال أفريقيا وبلاد الأندلس ، وعلى رأسها الفقيه المالكي الكبير أسد بن الفرات (٢١٢ هـ = ٨٢٨ م) . وبعد ثلاثة سنوات استطاعت هذه الحملة أن تستولى على بلرم (٨٣١ م) التي أصبحت مدينة الفاتحين المفضلة ، ففيها نزلوا أولاً ، ومنها أرسلوا جيوشهم لاستكمال فتح الجزيرة . استولوا عليها بعد أن خربها البيزنطيون ، فعمرها وحصنها ، وأضحت عاصمة ملكهم ، وكثيراً ما أطلق اسمها على الجزيرة كلها . رحل اليها عدد وافر من الأقطار الإسلامية ، إلى جانب من كان فيها من البيزنطيين والرومانيين وزراع الأرض الأرقاء . وليس أدل على منزلتها من أن سكانها بلغوا ثلثمائة ألف نسمة ، وهذا ، ولا شك ، عدد كبير لمدينة من مدن القرون الوسطى ، وفي جزيرة مثل صقلية .

(١) كلمة وضعت بالفرنسية باسم ندوة لثقافة حوض البحر الأبيض المتوسط ببلرم منذ عشرين عاماً .

واستطاع هذا المجتمع الزاخر الذي ضم أجناسا وثقافات مختلفة أن يكون وحدة تنهض بصقلية جميعها . لسنا في حاجة أن نشير الى أن عددا غير قليل من سكان الجزيرة المسيحيين قد اعتنق الاسلام ، وبخاصة جماعة الأرقاء . ولكننا اذا استثنينا الخمسين سنة الأولى للفتح الاسلامي ، استطعنا أن نقرر أن صقلية حظيت باستقرار وتسامح ديني ملحوظ ، ولاسيما تحت حكم الكلبيين الذي دام نحو قرن تقريبا (٩٤٥ — ١٠٢٢ م) ، وفاز بقسط كبير من الاستقلال عن الدولة الفاطمية التي كانت تخضع لها الجزيرة . وقد مهد هذا التسامح للنورمانديين أن ينعموا فيما بعد بتعايش سلمى نادر الوقوع في أوروبا القرون الوسطى بين عقيدتين مختلفتين .

٢ — الحياة الثقافية :

لم يكن غريبا أن يرأس حملة صقلية ، كما اشرفنا من قبل ، عالم جليل ، فتلك كانت سنة المسلمين في فتوحاتهم ، يستصحبون فيها دائما شيوخا واساتذة يعلمون الناس اصول الدين . ثم لا يلبث هؤلاء الشيوخ أن ينشئوا في البلاد المفتوحة نفسها تلاميذ واتباعا يضطلعون بالعبء معهم ، ويحملون رسالة الثقافة الاسلامية بعدهم ، وهناك أمر آخر نحب أن نوجه النظر اليه ، وهو أن هذه الثقافة لم تكن وقفسا على بلد أو مدينة بعينها ، بل أسهمت فيها بلاد ومدن مختلفة . فكان هناك تبادل ثقافي متصل بين المدن والأقطار الاسلامية ، يتزاور العلماء ويرجلون من بلد الى آخر ، وان عزت عليهم الرحلة تبادلوا الكتب والرسائل . وقد ترسل بعوث اسلامية في طلب العلم على نحو ما نصنع اليوم ، وكان الأزهر والزيوتونة مقصد كثيرين .

ونخطيء ان زعمنا أن الثقافة العربية من صنع بلد وحده ، بل أسهمت فيها البلاد الاسلامية على اختلافها ، وتضامر المشرق والمغرب على تغذيتها والنهوض بها . ولاشك في أن للمدينة ودمشق وبغداد والقاهرة ، والقروان وقرطبة شأننا في اقامة صرحها وتشبيد بنيانها ، الى جانب مدن أخرى فارسية وتركية . وربما انفردت بعض المدن بجوانب خاصة ، ولكنها تلتقى جميعا على هدف واحد وغاية مشتركة .

وقد سارت بلرم في الطريق الذي سارت فيه المدن الاسلامية الأخرى ، بدأت تأخذ عن غيرها ، ثم ما لبثت أن كونت رجالها من باحثين وعلماء . تعلمت على أيدي الشيوخ الوافدين ، وتعددت فيها أماكن الدرس من مساجد ومدارس ، والمسجد كان ولا يزال مصلى ومدرسة لعامة المسلمين . ويذهب ابن حوقل (٣٦٦ = ٩٧٧) الذي عاش في بلرم نحو عامين الى أنه كان فيها نحو ٢٠٠ مسجد ، الى جانب الجامع الكبير ، وكثما شاء كل حي أن يكون له مصلاه الخاص . ويذهب أيضا الى أنه كان فيها نحو ٣٠٠ مدرس يعلمون الشباب ، ويخطون يقسط من الاحترام والتقدير . نشاط تعليمي استلقت النظر ، واجتذبت اليه شيوخا وعلماء مسلمين من خارج صقلية ، وفي هذه البيئة نشأ الأدباء والعلماء الصقليون . وفي وسعنا أن نقرر أن بلرم أصبحت في القرن الخامس الهجري مركزا ثقافيا عربيا هاما ، يمكن أن يقرب بالقاهرة وقرطبة ، واخذ يغذي الأقطار الاسلامية كما سبق لها أن غذته ، ومد بين مراكز الثقافة الأوربية الكبرى ، وكان همزة وصل بين الشرق والغرب .

ولم يكتب بعد في تفصيل التاريخ الثقافي لهذه المدينة الاسلامية ، ويمكن أن نلاحظ أنه كان يدرس فيها علوم اللغة والأدب ، والفلسفة والتصوف ، والطب والنبات ، والفلك والهندسة . ونبغ فيها شعراء وأدباء ولغويون ، واشتغل بالطب والفلسفة آخرون . ومن بين هؤلاء من امتد صيته الى ما وراء الجزيرة ، ويكفي أن تشير الى رجلين اثنين من رجال القرن الخامس الهجري . كانا صقليين منشأ ، وردد اسمهما في المعالم العربي جميعه ، وهما عبد الحق (٤٦٥ = ١٠٧٣) وابن القطاع (٥١٥ = ١١٢١) . فلما الأول فأكبر فقيه صقلي أخذ عنه تلاميذ كثيرون ، وعرف في العالم الاسلامي جميعه ، وله أتباع في المشرق والمغرب ، ويتحدث عنه معاصره امام الحرمين (٤٧٧ = ١٠٨٥) ، استفاد الغزالي ، في اعجاب وتقدير . أما الثاني فمن أسرة اشتهرت بالعلم والدراسة ، وكان املاها من أئمة النحو واللغة . قضى في شمال أفريقيا وبلاد الأندلس زمنا ، ثم رحل الى مصر ، وكون حوله مدرسة كبيرة .

٣ - التعاون النورماندى العربى :

استولى النورمانديون على بلرم فى عام ١٠٧٢ م ، ثم خضعت لهم الجزيرة كلها بعد ذلك بعشرين عاما . ومن غريب الصدق أن الغزو النورماندى تم فى ظروف شبيهة بتلك التى تم فيها الفتح العربى ، فبالأمس اختلفت بيزنطيو الجزيرة فيما بينهم ، واستعدى أمير منهم على خصمه بنى الأغلب الذين كانوا يقيمون فى الشاطئء المقابل ، وكانت الغلبة للمسلمين . واليوم يعيد التاريخ نفسه ، ويدمو رئيس مسلم النورمانديين لينصروه على اخوانه فى الدين ، وكانت النتيجة فوز الناصرين لا المستنصرين . غير أن النورمانديين بعد أن تم لهم الاستيلاء على الجزيرة حرصوا على اكتساب ثقة المسلمين وتأييدهم ، لأنهم كانوا أكثر عددا وارسخ فى الحضارة قديما . هذا الى أنهم كانوا مهددين خارجيا من جوانب مختلفة ، وقوتهم فى أن يطمئنون الى الجبهة الداخلية . ومن حسن حظهم أنهم رزقوا أربعة ملوك عرفوا بالسماحة وسعة الأملق ، فحققوا تعاونا صادقا بين العرب والنورمانديين ، وأسبغوا على صقلية جوا من التسامح الدينى فى عصر الحروب الصليبية .

وتحت ظل الحكم الاسلامى حلت العربية محل اليونانية اللاتينية ، واخذ سكان الجزيرة جميعا يتعلمونها ، وينطقون بها ، وان وقعوا فى لحن فاحش . ليس بغريب أن يفشو اللحن فى بيئة مختلطة كصقلية ، وقد لفت هذا نظر كثيرين من رجاله وباحثين ، وكتبوا فيه الكتب والرسائل . ويكفى أن نشير الى ابن مكي ، وهو لغوى من بلرم فى القرن الثانى عشر الميلادى ، وقد وضع كتابا بعنوان : « تثقيف اللسان » ، الذى عنى صديقنا المستشرق الايطالى الأستاذ رستائوا بنشره ، وللعنوان وحده دلالة ومغزاه . وما ان إنتقل الحكم الى النورمانديين حتى استعادت اليونانية واللاتينية مكانتهما . واخذ بعض المسلمين فى تعلمها ، كما تعلم بعض النورمانديين العربية . وما كان لرجل مثقف فى هذه البيئة ان يقنع بلفسة واحدة ، فكانت اللقائفة فى الجزيرة ثنائية تقوم على أساس من العربية واللاتينية ، وقد تضم اليهما اليونانية . وفى هذا ما مهد لحركة ترجمة واسعة فى بلرم بلغت قمتهما فى عهد فردريك الثانى .

وقد أدرك النورمانديون ما في الثقافة العربية من كنوز ، فبحثوا عنها ، وشجع الملوك أنفسهم على اقتناء الكتب النفيسة . وأولعوا عامة بالعالم والفلسفة ، وعنى روجر الثاني (١١٥٤ م) خاصة ، أو روجار كما سماه العرب ، بالجغرافيا عناية كبيرة . وكانما حبيبه فيها جغرافى عربى معاصر كبير هو الادريسي (٥٦١ = ١١٦٦) صاحب « نزهة المشتاق فى اختراق الآفاق » ، الذى كان له عنده حظوة كبرى ، وفاز منه باحترام وتقدير عظيمين . وقد هيا له شتى الأسباب لوضع مؤلف يعد من أكبر المؤلفات الجغرافية فى القرون الوسطى ، فجمع له الكتب الجغرافية العربية الهامة التى وضعت من قبل ، وأعد له وسائل الرسم والتخطيط . وكان الادريسي نفسه رساما ماهرا ، قدم فى كتابه ٧١ خريطة . ويظهر أنه لم يكن يقتنع بما كتبه الرحالة والجغرافيون السابقون ، وشاء أن يزور الأماكن ويرى بعينه ، وقام بعدة أسفار فى أفريقيا وأوربا ليدرس دراسة ميدانية على الطبيعة نفسها . واستعان بطائفة من الشهاب الذين رحلوا هم أيضا الى بلاد مختلفة ، ورسوا مصورات كاشفة . وبعد عمل دائب طوال ١٥ عاما أخرج الادريسي كتابه الذى أهدها لروجر ، وسماه « الروجارى » . وقد عرف هذا الكتاب فى أوربا منذ القرن السادس عشر ، وناسف لأن أصله العربى لا يزال مخطوطا حتى اليوم ويسعدنا أن محققا كبيرا وعالما جليلا هو الأستاذ محمد بهجة الاثرى يضطلع اليوم باخراجه ، ونأمل أن ترى قريبا ثمار جهوده الصادقة .

وعنى به أيضا جماعة من المستشرقين الايطاليين ، وأخرجوا فعلا بعض أجزاءه . ولم يكن خليفته روجر الثانى أقل منه حماسا للتعساون النورماندى العربى ، فكان جيوم الثانى (١١٨٩ م) ، أو غليام كما سماه العرب ، يتكلم العربية ، ويجمع حوله طائفة من علماء الاسلام . وقد قضى ابن جبير (١٢١٧ م) ، الرحالة الشهير ، فى عهده نحو ثلاثة اشهر بصقلية ، لمس روح التسامح والتعساون بين الحاكمين والمحكومين . وفى هذا العهد بدأت حركة ترجمة من العربية واليونانية الى اللاتينية ، وأغلب الظن أن النورمانديين اتجهوا نحو اليونانية تحت تأثير المترجمات العربية السابقة . وقد أسهم بعض افراد الأسرة المالكة فى هذه الحركة ،

ونذكر من بينهم بوجه خاص الأمير أوجين الذي كان يعرف اللاتينية واليونانية والعربية . واستطاع أن يترجم من العربية الى اللاتينية كتاب البصريات لبطليموس وكتاب « كلية ودمنة » المعروف .

٤ - حركة الترجمة الكبرى :

ولد فردريك الثانى فى صقلية من أم نورماندية ، وقدر له أن يتخذ بلرم قاعداً للكه ، فكان بذلك همزة وصل بين الشرق والغرب . ويقال أنه تعلم العربية فى صباه ، ورعى على ايدى قاض مسلم لا ندرى حتى الآن من هو . وفى هذا كله ما وقفه على الحضارة الاسلامية ، ودفعه الى حبها والاعجاب بها ، وكان يعدها نموذجاً يحتذى . ويرغم اشتراكه فى الحروب الصليبية ، كان على صلة ببعض امراء المسلمين وملبائهم . وقد كشف « أمرى » منذ قرن أو يزيد عن «الرسائل الصقلية » التى تبولت بينه وبين ابن سبعمين (١٢٧٠) الفيلسوف الصوفى المعاصر ، وفيها طائفة من الاسئلة الفلسفية الدقيقة التى تعبر عن روح العصر فى أوربا وتفكيره ، ورغب الامبراطور أن يتولى الفيلسوف المسلم الاجابة عنها ، وقد فعل . حقاً أن فردريك قد انتهى بأن حمل المسلمين على الهجرة من صقلية ، ولكنه نشر ثقافتهم فى العالم الغربى ووجه الأنظار اليها . وقد لا يكون ثمة أمير أوربى فى القرون الوسطى خدم هذه الثقافة مثله ، وأحبها حبه .

ومع اتساع افقه وغزارة معارفه ، كان مولعاً بوجه خاص بالرياضيات والعلوم الطبيعية ، فكان يناقش بعض العضلات الرياضية مع ليونار البيزى ، أكبر رياضى أوربى فى القرن الثالث عشر . ومن المرجح أن ليونار هذا وقف على الرياضيات العربية ، فقد قضى زمناً فى سوريا ومصر وبلاد الأندلس — ولفت الفلك العربى أنظار فردريك الثانى ، الم حسد أنه طلب الى الكاهل (١٢٢٨ م) ملك مصر أن يبعث اليه ببعض الفلكيين . وكان حريصاً على جمع كتب الطبيعة وعلوم الاحياء العربية واستطاع أن يحصل على مكتبة ابن رشد (١١٩٨ م) كلها من مؤلفاه وشروح لأرسطو ، ولما يمض ربيع قرن على وفاة الفيلسوف العربى .

وبعد ان توفرت لديه هذه الثروة العلمية ، دفع حركة الترجمة في بلرم دفعة قوية ، واصبحت بلرم مركزا هاما من مراكز النقل من العربية الى اللاتينية . وفي تحرره ما كان يتردد في ترجمة الكتب المختلفة ، برغم معارضة الكنييسة له ، ولعله في خصومته للبابا كان يريد ان يعد حامل لواء العلم والمعرفة . وما كان يقنع بالترجمة ، بل كان يرغب في نشر مترجماته في الأوساط الثقافية الأوربية ، وكانت جامعة نابلي بوجه خاص في نظره المقر المختار لدراسة العلم والفلسفة العربية ، ومعهد تخريج الاداريين والحكام الصالحين لامبراطوريته . ولقد دعا الى بلاطه كبار المترجمين ، ويسر مهمتهم ، وفي مقدمتهم ميشيل اسكوت (١٢٣٥) ، تلك الشخصية شبه الاسطورية التي كانت ملوثة نشاطا وحركة . واليه تعزى ترجمات كثيرة ، واغلب الظن انه كان اداريا حازما ، ومنظما حكيما ، وضع تحت اشرافه طائفة من المترجمين ، وتولى هو مراجعة اعمالهم . وبذا استطاع ان ينجز ترجمات كثيرة في وقت قصير ، ومن بينها قدر غير قليل من شروح ابن رشد على ارسطو . وباختصار كانت بلرم في عهد هذا الامبراطور الباب الثاني ، بعد طليطلة ، الذي دخلت منه الثقافة العربية الى اوربا في القرون الوسطى .

* * *

وفي ضوء ما تقدم نستطيع ان نقرر ان بلرم تعد بحق نقطة تلاق بين حضارات مختلفة ، وأن الثقافة العربية عمرت فيها زمنا غير قصير ، وعن طريقها انتقلت الى العالم الأوربي . ولا نزاع في ان لهذه الثقافة شأنا ، وشأنا كبيرا ، في حضارات حوض البحر الابيض المتوسط شرقا وغربا . ومما يؤسف له اننا لم نكشف بعد تماما عن آثارها الفنية والعلمية ، وواجبنا ان نسهم في ذلك جميعا ، عربا ومستعربين ، مسلمين ومسيحيين ، لاسيما وحوض هذا البحر هو المهده الاول للحضارة الانسانية جمعا .

مراجع

- ١ — ابن الأثير ، الكامل ، القاهرة ١٨٧٣
- ٢ — ابن جبير ، الرحلة ، لندن ١٩٠٧
- ٣ — ابن حوقل ، المسالك والممالك ، لندن ١٩٥٧
- ٤ — احسان عباس ، العرب في صقلية ، القاهرة ١٩٥٧
- ٥ — احمد توفيق المدني ، المسلمون في جزيرة صقلية ، الجزائر ١٩٤٥
- ٦ — Amari, Biblioteca arabo - sicilio, Berlin, 1857
Storiadel musulmani di sicilia, Florence 1954 - 1822.
- ٧ — أمبرتو رتشماتانو ، تاريخ الادب العربى فى صقلية ، عمان ١٩٦٥
- ٨ — أمين الخولى ، المدنية العربية فى صقلية ، المتتطف ١٩٢٣
- ٩ — البلاذرى ، فتوح البلدان ، بيروت ١٨٥٩
- ١٠ — حسن حسنى عبد الوهاب ، الاحتلال العربى لصقلية ، اعمال مؤتمر المستشرقين فى الجزائر ، سنة ١٩٠٥
- ١١ — Haskins, Studies in the History of Medieval Science, Cambridge 1927.
- ١٢ — Kantoroviez (Ernst) Frederic the Second, London 1957.

آراء ونظريات

الفلسفة الإسلامية

حلقة في تاريخ الفكر الإنساني

انقضى الزمن الذي كانت تفصل فيه الثقافات العالمية بعضها عن بعض ، وتقام بينهما حواجز لا تسمح باتصال أو تبادل . وأصبحنا نؤمن بأن الحضارات القديمة أخذت وأعطت كما تأخذ الحضارات اليوم وتعطي ، وأن الثقافة الإنسانية ذات موارد متعددة بين شرقية وغربية . وما أشبهها بنهر جار تصب فيه نروع مختلفة ، وهو في مجراه يفتدي آفاقا جديدة وبيعت طاقات شابة . ويزداد هذا الإيمان يقينا كلما كشفنا عن الثقافات القديمة ، وعرفناها على وجهها .

وفي الربع الأول من هذا القرن قامت في أكسفورد حركة موفقة ترمى إلى تسجيل تراث الثقافات القديمة ، فبدأت بثقافة اليونان والرومان ، وضمت إليها ثقافة القرون الوسطى المسيحية ، وثقافة اليهود والإسلام . ثم تابعت السير ، وأخرجت ثقافة الهند ، ومصر ، وفارس . سلسلة بدأت في عام ١٩٢١ ، ولم تنته إلا في عام ١٩٤٢ . وفي هذه المحاولة جادة وطرافة ، وجمع وتنسيق ، وبحث وتحقيق ، اضطلع بها متخصصون كل في واديه . وفيها بوجه خاص ربط الثقافات بعضها ببعض ، وكشف مما تم من تبادل بين الحضارات المختلفة . وفي حلقة « تراث الإسلام » Legacy of Islam التي ظهرت عام ١٩٣١ جهد ملحوظ ودرس عميق ، ولكن البحث يسير ، وقد ألقى على هذا التراث أضواء جديدة ، وكشف فيه عن أمور لم تكن معروفة من قبل . ويمكن أن يكتب من جديد ، في مادة أغزر وصورة أوضح .

***

وقد أخذ العرب كغيرهم ممن سبقوهم ، أخذوا عن الشرق كما أخذوا عن الغرب فقد اعتنق الإسلام رجال كالفرس نهلوا من حياض الحضارة الفارسية الهندية ، واعتنقه آخرون ربوا في كنف الحضارة

اليونانية الرومانية كأهل الشام ومصر وشمال أفريقيا . أخذ العرب عن هؤلاء جميعا علما وفلسفة ، وأدبا وسياسة ، ونظما وتقاليد . أخذوا ذلك كله بالجوار والمعاشرة والاختلاط والاتصال ، أو بالقراءة والكتابة والنقل والترجمة ، وما ان انتهت الفتوح الاسلامية الكبرى حتى قامت حركة من انشطت الحركات العلمية في التاريخ ، بدأت في اخرىات القرن الاول للهجرة ، وبلغت أوجها في القرن الرابع ، وسارت القرون التالية في ضوئها ، منقحة ومهذبة أو مضيئة ومجددة . ثم اصابها نكسة طويلة حينما من الدهر ، وأخذت تستعيد مجدها منذ القرن الماضي .

ونخطيء كل الخطأ ان زعمنا أن العرب لم يمنعوا شيئا اكثر من أنهم أخذوا عن غيرهم ، وهذا زعم وقع فيه بعض الباحثين في القرن الماضي أمثال رينان ، ويرجع في الغالب الى أنه لم تتضح لهم حركة الاسلام العلمية وضوحها لدينا اليوم . واذا كان العرب قد أخذوا من غيرهم ، فإن لهم اصالتهم واسهامهم ، وفي وسعنا ان نتحدث عن علم عربي كما نتحدث عن علم يوناني ، وعن فلسفة اسلامية كما نتحدث عن فلسفة مسيحية . فكانت لهم مشاهداتهم ونجاريهم ، كما كانت لهم معاملهم ومراصدهم ، وكانت لهم نظريات ومذاهب فلسفية تختلف عن النظريات الأخرى . فعلم الأرسطاطقي العربي مثلا أو علم العدد كما كان يسمى ، فيه عناصر هندسية ويونانية ، ولكنه في جبلته علم عربي قاد الى اختراع علم الجبر والمقابلة الذي يعد باتفاق الجميع من صنع العرب وابتكارهم . وفي الاسطرلوجيا ، أو الفلك العربي ، مخلفات من الفلك البابلي وأجزاء هامة من فلك بطليموس اليوناني ، ولكن العرب عن طريق مراصدهم ورحلاتهم كشفوا امورا لم يهتد اليها البابليون ولا اليونانيون واسهمت أخيرا في اخراج كتاب لابن الهيثم (١٠٣٩) عنوانه « الشكوك على بطليموس » والعنوان نفسه كاف في الدلالة على تحرر الباحثين الاسلاميين وروحهم النقدية . ويطول بي الحديث ان عرضت لسا في العلم الاسلامي من آيات ومبتكرات ، ويعينني هنا أن أقف قليلا عند الفلسفة الاسلامية .

ولم يبق اليوم شك في أن هناك فلسفة إسلامية ذات خصائص مميزة عالجت المشاكل التقليدية الكبرى ، وهي مشكلة الاله ، والعالم ، والانسان ووصلت القول فيها ، متأثرة أولا ببيئتها والظروف المحيطة بها ، ومستعينة ثانية بما وصل اليها من دراسات فلسفية سابقة ، شرقية كانت أو غربية . وانتهت الى طائفة من الآراء ، ان اختلفت في بعض التفاصيل والجزئيات باختلاف رجالها ، فانها تلتقى في مذهب شامل ونظريات مشتركة . وتتميز بوجه عام بأمور ، أهمها انها فلسفة دينية روحية ، تقوم على أساس من الدين ، وتصور على الروح تعويلا كبيرا . هي فلسفة دينية لأنها نشأت في قلب الاسلام ، وترى رجالها على تعاليمه ، وأثريوا بروحه ، وعاشوا في جوهه ، وهي امتداد لأبحاث دينية ودراسات كلامية سابقة . ومن الخطأ ان يظن أن الفكر الفلسفي الاسلامي لم يولد الا في القرن الثالث الهجري على أيدي الكندي فيلسوف العرب (٨٦٥) ، فقد سبقه في مدرسة المعتزلة مفكرون آخرون ذوو مذاهب فلسفية متكاملة ، أمثال النظام (٨٤٥) وأبو الهذيل العلاف (٨٤٩) ، والدراسات الكلامية في صميمها باب من ابواب الفلسفة ، والكندي نفسه يمكن أن يعد بين المعتزلة .

وما من فلسفة دينية الا وللروح فيها نصيب ملحوظ ، والاديان تخاطب القلوب عادة قبل ان تخاطب العقول . ويرى فلاسفة الاسلام أن الروح مصدر الحياة والحركة والادراك ، ووسيلة البهجة والسعادة . نفى الكائنات الحية نفوس تغذيها وتحركها ، وتمد بعضها بالعلم والمعرفة ، فهناك نفوس نباتية ، وأخرى حيوانية ، وثالثة انسانية . ولكل تلك من الأملاك السماوية نفس خاصة به مملوءة شوقا ورغبة في الكمال فتتحرك وتحرك فلكتها . ورئيس المدينة الفاضلة بشر سميت نفسه ، وتخلصت من شوائب البدن ، وأضحى نبيا أو فيلسوفا يسوس الناس بالحكمة ، ويدبر شئونهم بالمعدل والتسطاس . معالم السماء وعالم الأرض محكومان عند فلاسفة الاسلام بالنفوس الفاضلة .

والفلسفة الاسلامية ، برغم طابعها الديني الروحي ، تعتمد بالعقل اعتدادا كبيرا ، وتعول عليه التعويل كله في تفسير مشكلة الالهية ،

والكون ، والاتساق . بالعقل تعقل وتجربهن ، وبه تكشف الحقائق العلمية ، فهو باب همام من ابواب المعرفة . وليست المعرفة كلها منزلة ، بل منها ما يستنبطه العقل ويستخلصه من التجربة . والعقل البشرى قوة من قوى النفس ، وهو ضربان : عملى يسوس البدن وينظم السلوك ، ونظري يختص بالادراك والمعرفة ، فهو يتقبل المدركات الحسية ويستخلص منها المعانى الكلية ، وفي وسعه ان يسمو الى مرتبة يستطيع ان يتصل فيها مباشرة بالعالم العلوى ، فيرى ما لا عين رأت ولا اذن سمعت ، ويخلص للجنانب الأسمى ، وهذه هى السعادة التى ليست وراءها سعادة .

والفلسفة الإسلامية توفيقية ، توفق بين الفلاسفة بعضهم وبعض . وقد عرف المسلمون شيئا من الفلسفات الشرقية القديمة ، كما عرفوا شيئا من السابقين لمسقراط ، والسفسطائيين ، والسقراطيين الكبار ، وانصاف السقراطيين ، والرواقيين ، والأبيقوريين ، وجماعة الشكك ، ورجال مدرسة الاسكندرية وعنوا خاصة بالفلاطون وأرسطو ، وترجموا لأول أهم محاوراته . وترجموا للثانى مؤلفات الكهولة كلها تقريبا ، واضسافوا اليها كتباً منحولة ليست من عمل أرسطو . وحرصوا على ان يترجموا شراحه من المشائين الأول ، أمثال ثاومرسطوس (٢٨٧ ق.م .) والاسكندر الأفروديسى (٢١١) . وعرفوا من شراح الاسكندرية عددا غير قليل ، أمثال فورميريوس الصورى (٣٠٤) ، وداوود الأرمنى (القرن الخامس) ويحيى النحوى (٦٤٣) ، الذى أدرك الدعوة الإسلامية . وربما كان لشراح الاسكندرية هؤلاء أثر أعظم فى الفكر الإسلامى من المشائين الأول ، لأنهم الى العرب أقرب ، وفى نظرتهم الدينية ما يلائم بين فلسفتهم والفكر الإسلامى .

عرف المسلمون اذن افلاطون وأرسطو معرفة مباشرة ، وتمتد اثرا تأثيرا كبيرا فى كثير من المدارس الإسلامية ، وحولهما بوجه خاص دار التوفيق بين الفلاسفة . وللفسارابى (٩٥٠) فى هذا موقفه واضح ، فهو يؤمن بوحدة الفلسفة ، وان كبار الفلاسفة يجب ان يتفقوا فيما بينهم ، ما دامت الحقيقة هدفهم جميعا . ولهذه المحاولة شأن كبير فى تاريخ الفلسفة الإسلامية . وعن طريقها سرت أفكار افلاطونية وانلوطينية الى

الفلسفة الإسلامية الى جانب التعاليم الأرسطية . وعلى هذا تربط الفلسفة الإسلامية الأفلاطونية بالأرسطية ، وتوفق بينهما وتنسجها ، وتضيف أمورا أخرى ، وبذا أصبحت هي نفسها مذهبا جديدا ذا شخصية مستقلة .

لم يقف فلاسفة الإسلام عند التوفيق بين الفلاسفة بعضهم وبعض ، بل عنوا خاصة بالتوفيق بين الفلسفة والدين . ونستطيع أن نقرر أن فلاسفة الإسلام دون استثناء شغلوا بهذا التوفيق من الكندي الى ابن رشد (١١٩٨) وبذلوا فيه جهودا ملحوظة ، وأدلو بأراء لا تخلو من طرافة ، وكان لجهودهم أثر في انتشار الفلسفة ، ونفوذها الى صميم الدراسات الإسلامية الأخرى . والتوفيق تقريب بين جانبين ، وجمع بين طرفين . وفي الفلسفة نواح لا تتفق مع الدين ، وفي بعض النصوص الدينية ما قد لا يتمشى مع وجهة النظر الفلسفية . لذلك عنى فلاسفة الإسلام بأن يصوغوا الفلسفة بصيغة دينية ، وأن يكسوا بعض التعاليم الدينية بكساء فلسفي ، ويكاد يدور توفيقهم حول هذين الجانبين . والتوفيق عادة أخذ وعطاء ، وربما اغضب الموقف الوسط الطرفين المتقابلين معا . ولم تسلم محاولات التوفيق التي قام بها الفارابي وابن سينا (١٠٣٧) من نقد وملاحظة ، وقد تصدى لها الغزالي (١١١١) بعنف وشددة في كتابه « تهافت الفلاسفة » . وكان لجهلته أثر كبير في تاريخ الفكر الفلسفي في الإسلام ، وشاء ابن رشد أن يخفف من وقع هذه الحملة ، وأن يرد على اعتراضات الغزالي ، ووقف عليها كتابه « تهافت التهافت » وهو يؤيد ما يمكن أخوانه فلاسفة الإسلام ، ويرى مثلهم ضرورة التوفيق بين الفلسفة والدين ، وأن سلك في ذلك سبيلا غير تلك السبيل التي سلكها الفارابي وابن سينا .

***

وترتبط الفلسفة الإسلامية بالعلم ارتباطا وثيقا ، تغذيه ويغذيها ، وتأخذ عنه وتأخذ عنها . ففي الدراسات الفلسفية علم وقضايا علمية كثيرة ، وفي البحوث العلمية مبادئ ونظريات فلسفية . والواقع أن فلاسفة الإسلام كانوا يعتبرون العلوم جزءا من الفلسفة ، ومن أوضح الأمثلة

على ذلك « كتاب الشفاء » لابن سينا ، وهو أكبر موسوعة فلسفية عربية . ويشتمل على أربعة أقسام ، أولها في المنطق ، وثانيها في الطبيعيات ، وثالثها في الرياضيات ، والرابع والآخر في الالهيات . وفي قسم الطبيعيات يدرس ابن سينا علم النفس والحيوان ، والنبات ، والجيولوجيا ، وفي قسم الرياضيات يدرس الهندسة ، والحساب ، والفلك ، والموسيقى .

وفلاسفة الاسلام أنفسهم علماء ، بل من بينهم علماء مبرزون . فالكندي عالم قبل أن يكون فيلسوفا ، عني بالدراسات الرياضية والطبيعية ، واجتهد في تطبيق الرياضة على الفلك والطبيعة والطب . وعول على التجربة ، واستخدمها في بعض دراساته الكيميائية ، وللفسارابي بحوث في الهندسة وعلم الحيل (الميكانيكا) ، وهو دون نزاع أكبر موسيقى في الاسلام . وابن سينا حجة في الطب بقدر ما هو حجة في الفلسفة ، وكتابه القانون ، من أهم المؤلفات الطبية العربية ، وقد ظل يتدارس في جامعات أوروبا الى القرن السادس عشر ، ولم يخرج الامر في الأندلس عن هذا كثيرا ، فقد كان فلاسفته الثلاثة الكبار : ابن باجة (١١٢٨) ، وابن طفيل (١١٨٥) ، وابن رشد أطباء وأن تفاوتت مراتبهم ، وكتاب الكليات في الطب لابن رشد ، الذي ترجم الى اللاتينية في منتصف القرن الثالث عشر ، مثل جيد لعرض قضايا الطب الكبرى ومبادئه العامة .

وإذا كان فلاسفة الاسلام علماء ، فإن علماءهم أيضا في أغلبهم فلاسفة . ويكفي أن نشير الى اثنين منهم فقط ، وهما محمد بن زكريا الرازي (٩٣٢) ، وأبو الحسن بن الهيثم (١٠٣٩) . وأولهما دون نزاع أكبر طبيب في الاسلام ، بل في القرون الوسطى على الإطلاق ، وكتابه الحاوي في مقدمة كتب الطب العربية التي مول عليها اللاتين ، وقد عني بالفلسفة ، وحرص على أن يلقب بالفيلسوف . وهو في طبيبه وفلسفته واثق من نفسه كل الثقة ، ينتقد جالينوس ، ولا يتردد في أن يهجم أرسطو . وأبو الحسن بن الهيثم من أعظم الرياضيين والطبيين في القرون الوسطى ، انتهى في البصريات الى آراء ونظريات أكبرها المدرسيون ، وسبق بها علماء عصر النهضة والتاريخ الحديث . وأولع بالفلسفة ، لأنها

في رايه اساس ينبغى ان تقوم عليه العلوم جميعها . وكان معجبا
بارسطو ، فدرس كتبه وشرحها وعلق عليها .

* * *

هذه هي الفلسفة الاسلامية في خصائصها ومميزاتها ، وقد تأثر
بها الفكر السرياني والعبري على السواء . وللسريان من نسطاطرة
ويعاقبة ثقافة سبقت الثقافة الاسلامية ، ومهدت لها ، وغذتها بما توافر
لديها من تراث قديم . ولا شك في ان مدارس جنديسابور وحران قد
أمدت الحركة العلمية الاسلامية بالطباء والعلماء الذين وضعوا اللبنة
الأولى في بنيسان الفلسفة والعلوم الاسلامية . ترجموا ولفوا بالعربية
أخذين عن السريانية تارة او عن اليونانية تارة أخرى ، وكونوا جسوا
علميا ملحوظا . واستطاع العرب ان يضطلعوا بالعبء في ضوء هذه
الجهود البائدة ، فمضوا الثقافة الاسلامية بغذاء أوفى وأشمل .
وهنا أخذت الثقافة السريانية بدورها تنفيد من الثقافة العربية ، وتنهل من
حياضها ، وتسترد بعض دينها ، بل تربي عليه . وسبق لي ان أشرت
في المهرجان الأثني لذكرى ابن سينا الذي أقيم ببغداد (١٩٥٢) أنه كان
للشيخ الرئيس تلميذ وأتباع من السريان كابن العبري في القرن الثالث عشر
الميلادي ، وترجمت بعض كتبه الى السريانية كالأشارات والتصيد
العينية ، ورسالة الطير .

أما الفكر الفلسفي اليهودي في القرون الوسطى فهو ريب الفكر
الاسلامي ، نشأ في كنفه وتربي على حسابه ، واثرت فيه المدارس
العقلية الاسلامية من معازلة وفلاسفة . ولم يحظ اليهود في بيئة أخرى
بتسامح شبيه بذلك الذي نعموا به بين المسلمين ، اعتنق الاسلام منهم
من أراد ، وبقي على دينه من شاء ، ولأهل الكتاب وضع خاص في التشريع
الاسلامي ، احترمت عقيدتهم ، وأمنوا في أوطانهم ، وكان منهم مستشارون
ووزراء لبعض الحكومات الاسلامية . ولست في حاجة ان أشر الى أن
هناك فرقا كبيرا بين اليهودية والصهيونية ، الأولى دين والثانية سياسة ،
وما دخلت السياسة شيئا الا أنسدت . وتتلذذ اليهود لاستئذتهم المسلمين ،

واخذوا عنهم ، وترجموا بعض كتبهم الى العبرية ، كعيون الحكمة ، والاشارات ، والنجاة لابن سينا ، وكتبوا باللغة العربية نفسها . وموسى ابن ميمون (١٢٠٤) ، تلميذ ابن رشد ، وطبيب صلاح الدين ، ولد بقرطبة ، واتام في مراكش ومصر زمننا ، وتوفى في طبرية بفلسطين ، وهو دون نزاع شيخ مفكرى اليهود الأعظم ، واستاذهم الاكبر ، وقد اعتنق الفلسفة الاسلامية ، وروج لها ، وعن طريق كتابه دلالة الحائرين عرف في العالم المسيحى .

***

ولليهود بوجه عام شأن فى نشر الثقافة الاسلامية فى الغرب ، نشرها بانفسهم فى اتصالاتهم بمسيحيى الغرب ، او بكتبهم التى ترجمت الى اللغة اللاتينية . ونشروها ايضا بتزويد الغرب بالكتب والمصادر الاسلامية ، وبأسهامهم فى حركة الترجمة الى اللاتينية ، فكانوا همزة وصل بين الاسلام والمسيحية ، وربطت العبرية اللغة العربية باللغة اللاتينية ، كما ربطت السريانية من قبل اليونانية باللغة العربية . وقد حرص مسيحيو أوربا فى القرون الوسطى على الاتصال بالمسلمين سلما وحربا ، اتصلوا بهم من طريق اخوانهم مسيحيى الشرق الذين عاشوا مع المسلمين فوق أرض وتحت سماء واحدة ، واشتركوا معهم فى نشاطهم الفكرى والثقافى . اتصلوا بهم ايضا عن طريق الكنيسة الشرقية التى كانوا يتبادلون معها دروسهم وبحوثهم ، والدولة البيزنطية بحكم موقعها متاخمة للمسلم الاسلامى ، وقد عرفت عنه ، برغم الخصومة ، الشيء الكثير ، وعن طريقها انتقلت أمور الى العالم الغربى . والحروب الصليبية اتاحت فرصة لاتصال مباشر بين مسيحيى الغرب ومسلمى الشرق دام نحو قرن او يزيد (١٠٩٦ — ١٢٠٤) ، ولهذا الاتصال آثار ثقافية وفكرية ، وان كانت ائنى من اثاره السياسية والعسكرية والاجتماعية . على ان هناك اتصالا اوثق وأعمق ، وهو اتصال مسيحيى الغرب بالمسلمين فى الأندلس وصقلية . فقد بعثوا اليهم بعوثا فى طلب العلم ، وبخاصة الرياضة والفلك والطب ، وسمى اليهم الأمراء والوجهاء بحثا عن العلاج او رغبة فى الوتوف على مظاهر الحضارة الاسلامية . وقد فتح المسلمون صقلية فى أوائل

القرن التاسع ، وحكموها نحو قرنين ونصف ، وكان لتونس بوجه خاص شأن في هذا الفتح . وازدهرت فيها الحضارة الاسلامية ازدهارا كبيرا ، وعاش فيها مسيحيو الغرب مع المسلمين جنبا الى جنب . وبيوم ان سقطت تحت حكم النورمان (١٠٩٠) ازداد هذا الاتصال وثوقا ، وأخذ الغرب يفيد من ثقافة الاسلام وحضارته . وبلغ هذا التبادل الثقافي بين المسيحيين والمسلمين في صقلية قمته في عهد فردريك الثاني (١٢٥٠) الذي أولع بالعلوم الاسلامية وعرف لها قدرها . اما الأندلس فقد فتحها المسلمون في أوائل القرن الثامن ، وقضوا فيها نحو سبعة قرون ، وأقاموا فيها حضارة لا تقل عن حضارة الشرق الاسلامي . واتصلوا بالمسيحيين اتصالا وثيقا ، أسلم منهم من أسلم ، وبقي آخرون على دينهم في تعايش سلمي أمين ، برغم الحروب والمناوشات التي وقعت بين خلفاء المسلمين وملوك قشتالة — وكانت طليطلة اول مدينة أندلسية سقطت في أيدي تيفونس السادس ملك قشتالة سنة ١٠٨٥ ، وهى دون نزاع أكبر مركز انتقلت منه للثقافة الاسلامية الى الغرب . لها طلاب العلم من مختلف مدن أوروبا ، وكانوا بعد أن يتموا دراستهم يعودون الى أوطانهم لينشروا العلم فيها . فكانت الأندلس تمثل النور في أوروبا ، أمدتها بالعلم والثقافة الاسلامية ، وقضت في ذلك نحو ثلاثة قرون .

وشغل اللاتين بالترجمة عن العربية مباشرة أو بالواسطة ، فكانوا ينقلون عنها راسا الى اللاتينية ، أو يوسطون العبرية أو القشتالية بينهما ، وقضوا في ذلك نحو قرنين (١٢ — ١٣) ، فربطوا بغداد وقرطبة بباريس واكسفورد . حاولوا أولا ترجمة القرآن في القرن العاشر ، ثم اتجهوا نحو الكتب الطبية في القرن الحادى عشر . وفي القرن الثانى عشر بدأت بالفعل حركة ترجمة حقيقية للاخذ عن العربية ، فنظمت وسائلها ، وركزت في بيئات خاصة ، وانشئت معاهد لتعليم العربية . وكانت طليطلة وبلرم أكبر مركز للترجمة في القرنين الثانى عشر والثالث عشر . فجميع في طليطلة كثير من المصادر العربية ، وترجم تسخر منها الى اللغة القشتالية التي أريد بها أن تكون لغة علم حين ذاك ، وعنها

أخذت اللاتينية . ونظمت جماعات للترجمة ، وعلى رأس كل جماعة مراجعون . وقد مر بها أغلب المشتغلين بالترجمة من العربية الى اللاتينية ، وعلى رأسهم جيرار الكريموني (١١٨٧) ، وهو ايطالى الأصل ، اجتذبت طليطلة بعلمها ، فأقام فيها ، وعنى بالترجمة فى الطب والكيمياء ، والفلك والرياضة . والى جانبه المطران دومنيك جندساليينوس (١١٥٠) الذى عنى بالفناحة الفلسفية ، واستطاع أن يدخل عددا من فلاسفة الاسلام الى اللاتينية ، وعلى رأسهم الفارابى وابن سينا والغزالى ، وكان يترجم الكتب الفلسفية العربية فى حياة ابن رشد المجاور له فى قرطبة . وفى بلرم نشطت الترجمة فى القرن الثالث عشر تحت رعاية الامبراطور فردريك الثانى الذى كان على صلة بكثير من حكام الاسلام وولاته . واستطاع أن يجمع ثروة هائلة من المؤلفات العربية ، ويظهر أنه حصل على جميع مؤلفات ابن رشد ، ولما يمض على موته ريع قرن . ودعا كبار المترجمين الى نقلها الى اللاتينية ، وفى مقدمتهم ميشسيل اسكوت (١٢٣٥) وحرص الامبراطور على ان يوزع ترجماته على الجامعات الاوربية ، رغبة فى نشر العلم . وربما ترجم النص الواحد عدة مرات ، وكان يحصل لروجر بيكون الفرنسيسكانى (١٢٩٤) واستاذ اكسفورد أن يوازن بين المترجمين ، وأن يفضل بعضهم على بعض .

وترجمت كتب لكبار فلاسفة الاسلام ، مترجم للكندى ، والفارابى ، وابن سينا ، والغزالى ، وابن باجة ، وقد نال ابن رشد حظا وافرا من هذه الترجمة ، فترجمت شروحه على ارسطو كلها : الصغير منها والكبير والتلخيصات ، وبلغ عددها ٢٨ مؤلفا . ترجم قسدر كبير منها فى القرن الثالث عشر ، واستكمل الباقي فيما بعد ، وترجمت له كتب اخرى غير هذه الشروح ، وبخاصة تهافت التهافت . وما يؤسف له أنا لم نقتد بعد على كثير من الأصول العربية لهذه الشروح ، ومصدرنا الوحيد فيها حتى الآن ترجمتها اللاتينية أو العبرية . وقد تمسك يهود أوريسا بفلسفة ابن رشد وتبنوها ، وجمعوا كل مصادرهما ، وترجموها الى العبرية ، وكانوا واسطة بين ابن رشد والفلسفة المسيحية ، ويمكن أن يقال ان فلسفتهم كانت رشدية خالصة .

وفي ضوء هذا نستطيع أن نلاحظ أن اللاتين صرفوا فلاسفة العرب عامة ، وترجموا قدرا من كتبهم ، ولكن ابن سينا وابن رشد في نظرهم هما الممثلان الحقيقيان للفلسفة الاسلامية ، فعنوا بهما ودرسوهما دراسة مميقة ، وأخذوا عنهما ما أخذوا ، وكان لهما تلاميذ وأتباع . فآثرا في الفلسفة المسيحية تأثيرا كبيرا ، وأحدثا فيهما تيارات فكرية واضحة ، وامتد اثرهما الى عصر النهضة والتاريخ الحديث . ويمكننا أن نقرر أن القرن الثالث عشر ، وهو العصر الذهبي في تاريخ الفلسفة المسيحية ، قد دارت معظم بحوثه الفلسفية حولهما ، ووزع كبار رجاله بينهما ، فالبير الكبير (١٢٨٠) وتوما الاكويني (١٢٧٤) يأخذان عنهما ، وربما كان توما الى ابن رشد اقرب . ويتعصب روجر بيكون في صراحة لابن سينا ، ويؤثر تلميذه دنس اسكوت (١٣٠٨) احسانا آراء ابن سينا على آراء قرينه توما الاكويني . وكشف رينان منذ منتصف القرن الماضي عن مدى اثر ابن رشد في الفلسفة المسيحية ، ووضع في ذلك رسالته الكبرى للدكتوراه ، وعنوانها : « ابن رشد والرشدية » وإن لم تخل من جموح في بعض احكامها . وكشف الأستاذ جيلسون أخيرا ، وهو شيخ مؤرخى فلسفة القرون الوسطى المعاصرين ، عن اثر ابن سينا في الفلسفة المسيحية .

وأثار الفلسفة الاسلامية في الفكر المسيحي متعددة الجوانب ، مست طرق التأليف ونظم التعليم ، فآخذ المسيحيون في شرح ارسطو كما صنع المسلمون ، وحولت المعاهد الدينية المسيحية الى جامعات يؤمها الطلاب من كل جانب ، على غرار ما تم في مسجد القرويين (٨٥٩) ، والازهر (٩٧٢) والزيتونة ، وكان فرديريك الثانى من أكبر الدعاة الى نشر الجامعات الأوربية . واثارت الفلسفة الاسلامية في المعالم المسيحية مشاكل كثيرة شغلتها الخاصة ، وامتد صداها الى العامة في القرن الثالث عشر ، وشاء المسيحيون أن يستنبروا بآراء المعاصرين من مفكرى الاسلام . وقد بعث فرديريك الثانى صاحب صقلية الى ملوك مصر والشام والعراق والأندلس بأسئلة طالبا الاجابة عنها ، وقد اضطلع بذلك ابن سبعين (١٢٧٠) ، أكبر مفكرى الأندلس في القرن الثالث عشر . ووصلتنا اجابته فيما يسمى « المسائل الصقلية » التي كشف عنها

أمري في القرن الماضي ، وتدور حول نقط أربع : قدم العالم ، أسس الميكانيزيكا ، المقولات ، وحقيقة النفس . وهناك مشاكل أخرى أثرت كمشكلة الصدور ، وعلم الله وأرادته ، والعناية والخير والشر ، والموجود والماهية ، ونظرية المعرفة . وقد كان لفلسفة الإسلام شأن في هذه المشكلات ، عرضوا لها من قبل ، وكانت لهم فيها آراء متفهمة أحيانا أو مختلفة أحيانا أخرى . ورددها المسيحيون ، وتمصبوا تارة لابن سينا ، وأخرى لابن رشد . فتلاقى الفكر اللاتيني مع الفكر العربي وأخرجه . وكان هذا التلاقى واضحا في القرن الثالث عشر ، الى حد ان الجامعات الأوربية شغلت بابن سينا وابن رشد بدرجة لا تقل عن اشتغالها بـأرسطو . وقد اشرنا من قبل الى أن رينان وضع تاريخا مفصلا للرشدية في أوربا . وفي عام ١٩١١ وضع الأب مندونييه بحثا آخر مطولا عن الرشدية اللاتينية . ومن جانب آخر كشف الأستاذ جليسون في أول الربيع الثاني من هذا القرن عن تيار فكري واضح في القرن الثالث عشر هو « التيار الأفسطيني السيناوي » ، وذهب بعده بقليل الأب دي نو الى ما هو اصح من ذلك . وتحدث عن مذهب سيناوي لاتيني في حدود القرنين الثاني عشر والثالث عشر .

وامتد هذا التلاقى الى القرنين الرابع عشر والخامس عشر ، وان طغى ابن رشد في هذه الفترة على زميله ، برغم ما الحق به من خرافات وأباطيل . ولم يقف اثره عند العلم والفلسفة ، بل امتد الى الفن ؛ ولابن رشد اثر واضح في فن التصوير الايطالى في القرنين الرابع عشر والخامس عشر ، وتحفظ المتساحف والكتائب الأوربية بلوحات معبرة اوصى بها الفيلسوف الاسلامي وتكونت في القرن الرابع عشر مدرسة الرشديين الذين قادوا حركة فكرية واسعة في بيئات مختلفة ، وخاصة في جامعات شمال ايطاليا ، واستطاعوا ان يصححوا بعض الأخطاء التي نسبت الى ابن رشد ، وأن يردوا اليه ايمتباره . ولا يتردد دانتي برغم تعصبه - في أن يضع ابن رشد في مكان ممتاز الى جانب ابن سينا وجالينوس . وحين أراد أوييس الحادي عشر سنة ١٤٧٣ أن ينظم التعليم الفلبيني ، اوصى بمذهب ارسطو وشارحه ابن رشد المعروف

بصدقته وسلامته . وتعتبر جامعة بادوا القلعة الكبرى التي عمر فيها المذهب الرشدي الى القرن السابع عشر ، وتابعت الجامعات الايطالية الأخرى في البنديقية وبولونيا تلك الحركة الرشدية التي تزعمتها جامعة بادوا والبادويون في اغلبهم اطباء وفلكيون وكان لدراساتهم الطبيعية والفلكية شأن في تنشيط العلوم التجريبية . وبذا استطاعت الفلسفة الاسلامية من طريق المسيحيين انفسهم ان تجد سبيلها الى النهضة الأوربية ، وأن تسهم فيها .

* * *

والواقع أن النهضة الأوربية — كسائر النهضات الانسانية — ضرب من الوعي واليقظة للذين يحتاجان الى شيء من الاعداد والتمهيد ، وقد مهد لها قرنان من الزمان ، واعدت لها عوامل مختلفة ، أخصها العلمية بالبحث والتجربة ، والتحرر الفكري ، والاتصال بالثقافات الأجنبية . وقد أسهمت الفلسفة الاسلامية في ذلك اسهاما كبيرا ، عنيت بالبحث العلمي ، ووضعت أساس المنهج التجريبي ، وغذت الحركة العلمية الناشئة في جامعة أكسفورد ابان القرن الثالث عشر . ولم يبق اليوم شك في أن روجر بيكون يعتبر الجد الأعلى للمنهج التجريبي الذي قال به فرنسيس بيكون ، وهو بدوره تلميذا مخلص لابن سينا . وأثرنا الى أن جامعة بادوا ، وهي آخر معقل للرشدية ، قامت بدراسات فلكية وطبية مهدت للحركة العلمية الحديثة . وحكمت الفلسفة الاسلامية العقل في أمور كثيرة ، وحاولت أن تفسر الوحي والالهام تفسيراً علمياً . وجاراهسا في ذلك بعض رجال الدين المسيحيين ، أمثال البير الكبير ، وتوما الأكويني ، ودينس اسكوت الذين حاولوا أن يوفتوا بين العقل والنقل . وفي هذا ما أفسح السبيل للتحرر من سلطنة الكنيسة والاعتماد على العقل ، وعبثا حاولت الكنيسة القضاء على ذلك بما أصدرت من أوامر وقرارات تحرم هذا وترفض ذلك . واستطاع الرشديون أن يقودوا حركة فكرية أضعفت الكنيسة ، وكانت من عوامل الإصلاح الديني . ومهدت للبحث العلمي الذي امتازت به النهضة الأوربية . وفتحت الفلسفة الاسلامية آفاقا جديدة أمام العالم اللاتيني ، فوجهت أنظاره نحو ثقافات لم يكن يابه

لها . حبيته في الثقافة العربية ، فجد في طلبها والأخذ عنها . وربطته
بالفكر اليهودي الذي أضحي جزدا لا يتفصل عن الفكر المسيحي في القرون
الوسطى . وعن طريق الثقافة العربية والعبرية نفذ اللاتين الى الثقافة
اليونانية ، فكشفوا عن ذخائرها ، وأقبلوا عليها أكثر من ذي قبل .
فأسهم العرب في نهضة أوربا ، وربطوا التاريخ القديم بالتاريخ الحديث .
وقد استطعنا أن نعقد صلوات بين نظريات فلسفية اسلامية وأخرى قال
بها المحدثون ، فكشفنا عن أوجه الشبه القوية بين فكرة الرجل المعلق في
الفضاء التي قال بها ابن سينا ، وفكرة الكوجيتو الديكارتيه . وأثبتنا
أن تفسير اسبينوزا للنبوة يتصل بنسب الى نظرية النبوة عند الفارابي .
والثقافات في حاجة دائما الى تطعيم ينهض بها ويجدد شبابها ،
والحاضر قطعة من الماضي ، وهما معا يمهدان للمستقبل . وأملنا وطيد
في أن يعطى الفكر الفلسفي العربي المعاصر وأن يؤثر في الثقافات الأخرى ،
كما أعطى الفكر العربي القديم ، واثر في ثقافات شتى .

الطب العربي

لم يبق اليوم شك في أن هناك طباً عربياً ، عرف بمنهجه وموضوعه ، واشتهر بأرائه ونظرياته ، وقام على أمره نفر من كبار الأطباء ، ووضعت فيه بحوث ومؤلفات تعد بين المؤلفات الطبية الهامة في التاريخ قديمه وحديثه ، واعتبرت ثروة بشرية أفسدت منها ثقافات مختلفة . أخذ هذا الطب وأعطى ، أخذ عن طب اليونان ، وعن بعض البحوث الطبية في فارس والهند ، وأضاف إليها ما أضاف ، وأضحى طباً عربياً خالصاً .

أعطى الثقافات المعاصرة له ، من سريانية ، وعبرية ، ولاتينية ، وإغريقية ما أضافت ، عبر طويلاً ، فقد ظهر في القرن الثامن الميلادي ، وامتد إلى التاريخ المعاصر ، درس في بعض المعاهد الأوربية إلى القرن السابع عشر ، وكان عماد الدراسات الطبية في بعض المعاهد العربية إلى أواخر القرن الماضي ، ولا يزال يعول عليه حتى الآن في باكستان . ويلاحظ كامل حسين بحق أنه فيما بين القرن الثامن والقرن الخامس عشر الميلادي ، لم يعرف طب في العالم إلا الطب العربي .

* * *

وستتابع هذا الطب في أصوله ومصادره ، في نشأته ومراحل نموه ، في مدارسه وكبار رجاله ، ثم نقف قليلاً عند أثره وإفادة الغرب منه .

(١) أصوله ومصادره :

كان للعرب في جاهليتهم تطبيب ووصفات علاجية اكتسبوها من تجربتهم الخاصة أو استمدوها من تجارب جيرانهم . وكان لهم ولوع ببعض الحشائش والعقاقير ، كالشيع والقيصوم ، وامتد قدر من هذا إلى صدر الإسلام ، ولم ير المسلمون غشاضة في أن يفيدوا منه ، وزادت الفتوحات الإسلامية هذه الثروة التقليدية ، وأضافت إليها

تجارب شعوب أخرى . الا ان هذا كله لا يعد من علم الطب في شيء وما أشبهه بما نسميه « الوصفات البلدية » التي لا تزال تحيا بيننا الى اليوم . ولم يبدأ البحث الطبى المنظم لدى العرب الا فى اخريات القرن الاول للهجرة ، ودفعته الحضارة الجديدة على ايدى العباسيين الى الامام شيئا فشيئا . فلم ينشأ الطب العربى دفعة واحدة ، بل نما وترعرع على مر الزمن ، واخذ عن مدرستين طبيتين سابقتين ، هما مدرسة الاسكندرية ، ومدرسة جنديسابور .

١ - مدرسة الاسكندرية :

ترجع الى القرن الثالث الميلادى ، وعمرت الى القرن السابع الميلادى . خلفت مدارس بلاد اليونان ، وربطت الشرق بالغرب ، وكانت ملتقى ثقافات مختلفة فرس فيها البطالمة من قديم البحث العلمى ، برغم ميلهم الى النعيم والنرف ، فانشأوا مكتبتها الكبرى الشهيرة ، ومعهد العلوم (الموسيون) الذى قام على امره زمنا استراتون الرئيس الثانى للمدرسة المشائية . وفى هذا المعهد درست الهندسة والفلك ، والطب والتشريح . وامتدت هذه الدراسات الى التاريخ الميلادى ، بل الى الفتح الاسلامى . ومن الثابت ان خالد بن يزيد الاموى (٧٠٤) حاول اثناء ولايته على مصر فى اخريات القرن السابع الميلادى ان يترجم بعض الكتب الطبية والكيميائية . وزاد الاخذ عن مدرسة الاسكندرية فى القرنين التسالين .

وطب مدرسة الاسكندرية فى اساسه جالينوسى ، وفيها قام انقلاؤس ، وهو زعيم المدرسة الطبية ، بجمع كتب جالينوس فى ستة عشر جزءا ، سميت « المجموعة الجالينوسية » وقد عنى العسرب بالبحث عن هذه المجموعة وترجمتها الى العربية ، واضطلع بذلك خاصة حنين ابن اسحق (٨٧٧ م) زعيم المترجمين فى الاسلام . والواقع ان طب جالينوس (٢٠٠ م) ، فى اساسه احياء لطب ابقراط (٤٦٠ ق.م) ، واخذ بمبادئه ، وشرح وتوضيح له ، وان اختلف عنه فى بعض القضايا ، وازاد اليه جديدا ، وخاصة فى التشريح . وقد تأثر به الاطباء العرب اكثر مما تأثروا

يطلب استاذاه الأول . وفي مدرسة الاسكندرية تربي أطباء مشاركة اخذ عنهم العرب أمثال سرجيوس الرسعنى أو الرأس عيني (٦٩٤ م) . وغذت تعاليمها بعض المدارس الدينية الشرقية القديمة في الرها ، ونصيبين وانطاكية ، فغذى طب الاسكندرية الطب العربي بأوفى نصيب .

٢ — جنديسابور :

هي تلك المدينة الفارسية التي أسسها سسابور الأول (٢٧٢ م) ، واسكن فيها أسراه من بعض الشعوب اليونانية . وازدهرت فيها مدرسة طبية منذ القرن الخامس الميلادى أيام كسرى أنو شروان . وجمع طبها بين التجارب الهندية الفارسية والنظريات اليونانية ، فأفادت من البحث النظرى والدراسة العملية في مستشفياتها الكبير . واهتمت اليها الفتوحات الاسلامية على أيدي أبى موسى الأشعري (٦٥٧ م) في عهد عمر بن الخطاب (٦٤٤ م) . ويظهر أن أمرها لم يخف على العرب قبل الاسلام ، فتصددها بعضهم ، وتعلم الطب فيها ، وأخصهم الحارث ابن كلدة (٦٧٠) الذى يمكن أن يعد طبيب الاسلام الأول ، ويقال ان النبى (ص) كان يأمر من به عسلة أن يذهب اليه ويتطبب عنده .

ولكن شأن مدرسة جنديسابور الطبية لم يذع ولم يعمل الا فى صدر الدولة العباسية ، وعلى أيدي الخليفة المنصور (٧٧٥ م) بوجه خاص ، وقد استندعى جرجيس بن بختيشوع (٧٧٠ م) رئيسها وشيخ أطبائها ، وقدر له ولأبنائه وأحفاده من بعده أن يقضوا نحو قرنين فى حظوة لدى الخلفاء والأمراء العباسيين ، فكان منهم الوزراء ، وأطباء البلاط ، والمثرفون على المستشفيات ، وأساتذة الطب والمترجمون . وعلى رأسهم جبريل بن بختيشوع (٨٢٠ م) ، وقد نال حظوة كبرى لدى الرشيد (٨٠٣ م) الذى قال لأصحابه يوما : « من كانت له حاجة ، فليخاطب فيها جبريل ، لأنى أفعل كل ما يطلبه » . وانضم الى آل بختيشوع أطباء آخرون من جنديسابور ، وفي مقدمتهم يوحنا بن ماسويه (٨٥٧ م)

رئيس بيت الحكمة ، ومدير مستشفى بغداد في عهد المأمون ، واستاذ
حنين بن اسحق . فوضعت جنديسابور اللبنة الأولى في بنيان الطب
العربي ، واتمت الاسكدرية هذا البنيان وشيدته .

(ب) نشأته ونموه :

مر الطب العربي بمراحل ثلاث ، أسلمت كل واحدة منها الى الأخرى ،
وهي على التوالي : مرحلة النشأة والتكوين ، ومرحلة الشرح والتطعيم ،
 ومرحلة التحليل والتجربة .

١ - مرحلة النشأة والتكوين :

هي مرحلة الرواد والمترجمين ، بدأت في أوائل القرن الثامن الميلادي ،
وامتدت الى القرن التاسع . دعا اليها المنصور ، وعززها الرشيد
والمأمون . بدأت في بغداد ثم لم تلبث أن أرسلت أضواءها على بعض
المدن الأخرى . أخذت عن الثقافات السابقة وعولت بخاصة على الثقافة
اليونانية . ولقد عنى العرب بجمع اصولها ما وجدوا الى ذلك سبيلا
نبتوا في طلبها البعوث الى القسطنطينية والاسكدرية ، ولم يفتهم أن
يبحثوا عنها في أماكن أخرى . ونظموا حلقات ومدارس للترجمة ،
والمهها مدرسة حنين بن اسحق التي تخصصت او كادت في ترجمة الكتب
الطبية . وتشهد هذه الحركة يتسامح لا نظير له في ثقافة أخرى قديمة
او حديثة . فاشترك فيها النصراني من نساطرة ويعاقبه ، واليهود
والصابئة ، الى جانب المسلمين . وبرهنوا على أن العلم لا وطن له ،
وأن طلبه لا يتعارض مع ملة او دين . واستمدوا مترجميهم من أماكن
مختلفة ، من جنديسابور كجسبريل بن بختيشوع او من الحيرة كحنين
ابن اسحق ، وابنه اسحق (٩١١ م) او من حران كتابت بن قرة
(٩٠١ م) .

أسهم هؤلاء جميعا في ترجمة الكتب الطبية ، الى جانب آخرين ،
أمثال : يوحنا بن ماسويه ، وحبيش بن الاعشم النيشقي (القرن
التاسع م) ، وعيسى بن يحيى بن ابراهيم (٨٣٠ م) ، وقسطا بن لوقا

البيعلبكي (٩١٢ م) . ترجموا عن الفارسية والهندية ، أو عن السريانية التي كانت لغة العلم في المدارس الدينية الشرقية قبل الاسلام ، وقد ترجم اليها قدر من الأصول اليونانية . وفي عصر المأمون حاول العرب أن يتداركوا ما فات السريان ، فصححوا أخطاء الترجمات القديمة ، وعولوا على الأصول اليونانية ، وترجموا منها مباشرة إلى العربية . عرفوا كثيرين من أطباء اليونان ، وعنوا خاصة بإبقراط ، وجالينوس . فترجموا للأول « العهد » المعروف ، « وكتاب الفصول » ، « وكتاب الأخلاط » ، « وكتاب الماء والهواء » ، وربما نسبوا إلى أبقراط ما ليس من صنعه . وحرصوا على أن يترجموا مع هذه النصوص شروح جالينوس لها ، وتعليقه عليها . وقد تخصص حنين بن إسحق في مؤلفات جالينوس ، جند في جمعها والفت أسلوبها بحيث استطاع أن يحكم على النص إذا كان بقلم جالينوس أو منحولاً . وجند حوله تلاميذ وأتباعاً لمعاونته في ترجمتها ، وجود ذلك ما وسعته . ومن أهم ما نقل منها إلى العربية : « المجموعة الجالينوسية » ذات الستة عشر جزءاً ، و « التشريح الكبير » . « وكتاب الأدوية المفردة » ، « وكتاب تركيب الأدوية » . ولم يسلم جالينوس ، هو الآخر ، من كتب منحولة تعزى إليه .

وبذا فتحت الترجمة على العرب أبواب الثقافات الكبرى ، وربطت

الماضي بالماض وعززت نهضة علمية نشيطة .

٢ — مرحلة التلخيص والتشرح :

وهي امتداد للمرحلة السابقة ، وتبدو واضحة في القرن التاسع الميلادي . وقد اضطلع بها في الأغلبي المترجمون أنفسهم ، فلم يقتنعوا بترجمة النصوص القديمة . بل لخصوها أو علقوا عليها . وراقتهم لون خاص من التأليف سموه « مدخلاً » في الطب أو في الكيمياء ، وكتبها حاكوا في ذلك مدخل فورغويوس الصوري في المنطق (ايسافوحي) ووضعوا كتباً جميلة ، مثل : « كتاب الأفضية » ليوحنا بن ماسويه ، و « كتاب عشر مقالات في العين » لحنين بن إسحق ، و « كتاب فردوس

الحكمة « لعلى بن رين الطبرى (القرن العاشر م) الذى جمع بين الطب اليونانى والطب الهندى . واذا عرفنا ان « عليا » هذا كان استاذا لأبى بكر الرازى (٩٢٢ م) أدركنا كيف مهدت هذه المرحلة للمرحلة الثالثة والأخيرة .

ومما يلفت النظر فى هذه المرحلة التى نحن بصددنا انتشار المستشفيات أو البيمارستانات كما كانت تسمى ، وهذه التسمية نفسها تدل على أصل الفكرة . فالمستشفيات العربية محاكاة للبيمارستانات الفارسية ، وبخاصة بيمارستان جنديسابور الذى كان يديره جرجيس بن بختيشوع قبل انتقاله الى بغداد . وقد بنى الخلفاء والأمراء فى أقامة هذه المستشفيات ورعايتها ، وانتشرت فى العواصم الكبرى ، كالرها ، وبغداد ، والقاهرة وتونس . ومن بينها البيمارستان المنصورى بالقاهرة الذى سمي أيضا ببيمارستان قلاوون ، ولا تزال بعض آثاره باقية . وفى كل مستشفى أجنحة للرجال ، وأخرى للنساء ، والمرضى أنفسهم موزعون على حسب مرضهم فى أقسام خاصة للجراحة ، أو للأمراض الباطنية . وفى المستشفى أماكن لاعداد الطعام ، وأخرى لتكوين الدواء . وعرف الأطباء العرب نظام المرور على المرضى وتفقد أحوالهم ، كما عرفوا نظام المساوية الذى يضطلع فيه كل طبيب بنوبة محددة ، وعرفوا أخيرا الاجتماعات العلمية (كونسلتو) لدراسة حالات مرضية معينة . ولم يغفلوا أمر التمريض ، وأسهمت فيه المرأة بنصيب ، وتولت على وجه الخصوص تمريض بنات جنسها . ويشير ابن أبى أصيبعة الى شيء أثبت ما يكون بالعيادات الخارجية ، ويتحدث المؤرخون عن بعض المستشفيات المنقلة فى الأسفار والحروب .

وصاحب هذا اقبال الطلاب على تعلم الطب اقبالا ملحوظا ، واضمح له المجال فى هذه المستشفيات التى كانت ميدانا نسيجا للممارسة والتجربة ، ونظم هذا التعليم ووضعت له قيود وشروط واضحة ، فلا يقبل فيه الا من هم أهل له ، ومكثوا من الدرس والبحث تحت اشراف متصل . ولا يسمح لهم بجزالة الطب الا ان ثبتت كفايتهم ، وحصلوا على

اجازة من الشرطين عليهم . وما أشبه هذه الممارسات بمستشفياتنا الجامعية ، وقد تخرج فيها أعداد كبيرة ، ويكفى أن نشير الى أن بغداد وحدها كان فيها نحو ٨٠٠ طبيب في أوائل القرن العاشر الميلادي .

فسبقت الممارسات الإسلامية ، في نظمها وإدارتها ، في أقسامها وتخصصاتها ، في دروسها العملية وتجاربها ، المستشفيات الحديثة بعدة قرون . وأعجب بها الغرب منذ عهد بعيد في السلم والحرب ، وسعى إليها في الأندلس لكي يحظى بما فيها من طب وعلاج .

٣ - مرحلة الأصالة والابتكار :

هي فعلا مرحلة النقد والتلخيص ، والبحث والتجربة ، والكشف والاختراع ، هي مرحلة الطب العربي في صورته الكاملة ، وقد سميت بحق العصر الذهبي للطب العربي . بدأت في القرن العاشر الميلادي ، واستمرت الى نهاية القرن الثاني عشر . ظهر فيها أطباء أعلام ، منهم موسوعيون أحاطوا بالطب في جوانبه المختلفة ، ومنهم متخصصون في بعض الفروع كالجراحة وطب العيون . نقدوا كبار أطباء اليونان ، وأكملوا ما فاتهم ، وأصلحوا أخطأهم . بحثوا وجربوا ، فكشفوا عن الجديد والمبتكر في ميدان التشخيص والعلاج . ووضعوا كتباً ومؤلفات استرعت الأنظار ، وعدت حلقة هامة من حلقات الفكر الطبي في التاريخ .

ومنى بلفت حضارة أوجها ، أخذت تتراجع شيئا فشيئا ، ولم تصف القرون الستة التالية للقرن الثاني عشر الميلادي الى الطب العربي شيئا يذكر ، اللهم الا اكتشاف الدورة الدموية الصغرى .

(ج) مشاهيره وأعماله :

لسنا في حاجة أن نشير الى أن المسلمين مرضوا لفروع الطب المختلفة ، فوقفوا طويلا عند الأمراض الباطنية والجهاز الهضمي ، والجهاز التنفسي ، وأمراض القلب ، والجهاز العصبي . وشغلوا بالجراحة والتشريح ، وأمراض النساء ، وأمراض الفم والأسنان ، وعنوا بأمراض

العين منسابة فائقة ، ونبغ في كثير من هذه الفروع ائمة اعلام .
والطب عند العرب مربوط بالصيدلة برباط وثيق ، وما أجدر الصيدلة
العربية أن يوقف عليها بحث خاص . واكتفى بان اشير الى أن لهم في
العقاقير والأقربائين باعا طويلا . تقدم مكنهم عالمهم الفسيح من الوقوف
على أصناف من العقاقير لا حصر لها . و « مفردات ابن البيطار »
(١٢٤٨ م) وحدها تشمل نحو ألف وأربعمائة نوع ، ولم يسبقه أحد
الى وصف ثلثمائة منها ، وقد ترجم الكتاب كله الى اللاتينية وأعاد منه
العالم الغربي .

**ولا سبيل لأن نقف هنا عند كبار اطباء الاسلام جميعا ، ونكتفى
بان نعرض لبعض مشاهيرهم ، وبخاصة من امتدت آثارهم الى العفسارة
الفريسية ، وراعينا في عرضهم التسرح الزمنى .**

١ — ابو بكر الرازى (٩٢٢ م) :

طبيب وفيلسوف ، وهو دون نزاع طبيب الاسلام الاول ، وجالينوس
العرب كما سمي . جمع بين المسلم والعمل ، بين النظرية والتطبيق .
درس الطب اليونانى دراسة وافية ، ووقف من الفاضلين ابقراط وجالينوس
موقف التأييد تارة والمعارضة تارة أخرى ، أخذ عنهما واستدرك عليهما .
وكان يعيب على ابقراط ايجازه وغوضه ، وعلى جالينوس اطنابه
واسبابه ، وهو بلاشك في مستواهما ان لم يزد عليهما . أدار مستشفىين
كبيرين في الري وبغداد زمنا طويلا ، شخص فيهما ادواء كثيرة ، ووصف
لها دواءها ، وقام بتجارب تجل عن الحصر . لام بين طب القياس
وطب التجربة ، ورسم منهاجا واضحا في تشخيص الداء ، يستقصى فيه
امراض المرض ، أو « العلامات » كما يسميها ، ويرتب هذه العلاقات
بحسب اهميتها ، ويقارن بعضها ببعض . وهو دون نزاع من اعلام الطب
الاكليينكى في التساريخ ، وفي كتابه « الحاوى » خير شاهد على ذلك ،
ويقع في اثنين وعشرين جزءا ، ويشتمل على مئات من مشاهدات وتجارب
لا تخلو من دقة وطرافة ، وقد ترجم الى اللاتينية منذ عهد مبكر ، وله
كتاب آخر أوضح ترتيبا وأيسر تناولا ، وهو كتاب « المنصورى » الذى

ترجم كذلك الى اللاتينية . ووضع كتابا ثالثا باسم « الفصوص » ، محاكاة لابقراط وجالينوس ، وعده مدخلا للصناعة وطريقا للمتعلمين . وليس الرازي الاسناد بأقل شأننا من الرازي الطبيب فقد علم ورعى ، وناقش واختبر ، وخرج جيلا من الأطباء المهرة ، وعرض في كتابه « محنة الطبيب » لدقة المهنة وعظم مسئولية الأطباء .

وان نقف هنا عند الرازي الفيلسوف الذي شغل المستشرقين اكثر مما شغلهم الرازي الطبيب ، ورحم الله كامل حسين الذي عرف له قدره بين الأطباء العالمين ، وكشف عن كثير من جوانبه ، وكم نأمل ان يتابع شباب الأطباء المسيرة وان يحيوا تراث هذا الطبيب العظيم .

٢ — على بن عيسى (٩٨٣ م) :

زادته اعتنق الاسلام ، ولد في الأهواز ، واولع بدراسة الطب ، وتلمذ للرازي ، وكان أشهر تلاميذه . عاش في حاشيته بنى بويه زمانا ، وصنف لعضد الدولة كتابا في الطب سماه « الملكي » الذي عرفته اللاتينية ، ولعله أول ما ترجم اليها من كتب الطب العربي على ايدى قسطنطين الأبريقي في اوائل القرن الحادى عشر بعد موت مؤلفه بقليل . وفى وضوحه وحسن ترتيبه ما حبيبه الى طلاب الطب من الغربيين ، وقد حرصوا على الامادة منه الى ان طفى عليه « كتاب القانون » لابن سينا .

٣ — الزهراوى (١٠١٢ م) :

طبيب أندلسى عنى خاصة بالجراحة ، وهو بحق أشهر جراحى الغرب . والواقع ان دراسة الطب العربى لم تقف عند المشرق ، بل امتدت الى شمال افريقينا والاندلس ، وظهر ليهما أطباء متعاقبون أخذوا عن المشاركة ، وأضافوا شيئا مما خلفته الحضارة الرومانية ، أو مما هداهم اليه بحثهم وتجربتهم . وجراحنا فى مقدمتهم ، رفع شأن الجراحة وسما بها الى مستوي فوق « الصناعة اليدوية » التى كانت تطلق على التشريح . وكان يرى ان صناعة الطب طويلة ، وعلى الراغب فيها ان يرتاض أولا فى علم التشريح لكى يقف على وظائف الأعضاء وهيئتها ،

« والأطباء في رأيه كثيرون بالاسم قليلون بالفعل » وقد ألف كتابا في الطب سماه : « التصريف لمن عجز عن التأليف » ، استمدت فيه آلات جراحية جديدة ، رسمها ، وجدد طرائق استعمالها . وشرح أيضا عمليات جراحية كشق البطن ، وتفثنت حصى المثانة . وقد ترجم هذا الكتاب الى اللاتينية ، فكان له اثر يفكر في الجراحة الأوربية على مدى خمسة قرون .

٤ — ابن سينا (١٠٣٧ م) :

فيلسوف وطبيب ، وهو بعد الرازي ، الامام الثاني في الطب العربي وان لم يزاوله عملا مزاولة طويلة . أولع به في صباه البسائر ، وتعمق في درسه وبحثه ودمى وهو شاب الى معالجة بعض الأمراض . الا أنه فيلسوف قبل أن يكون طبيبا ، ولا شك في أنه أكبر اطباء الفلاسفة المسلمين ، وكثيرا ما وجهت فلسفته طبعه ، وما طبق منهجه الفلسفي على تأليفه الطبي . وأخرج كتابا يمد بين الكتب العالمية في الدراسات الطبية ، وتضمن به كتاب « القانون » ، وهو في الطب « كاصول » اقليدس في الهندسة ، أو « كالمجسطى » لبطليموس في الفلك . فيه تلخيص للطب اليوناني والعربي ، ويشتمل على خمسة أجزاء : في الأمور الكلية ، والأدوية المفردة ، والأمراض الجزئية ، والأمراض العامة ، والأدوية المركبة (الأقربازين) . وقد لخصه ابن سينا في أرجوزته الشهيرة التي قام ابن رشد (١١٩٨ م) بشرحها والتعليق عليها . وفي كتاب القانون استيعاب ودقة ، وترتيب ووضوح ، وضائف في الشرق والغرب نجاحا لم يصادفه كتاب طبي آخر .

ترجم الى اللاتينية منذ عهد بجر ، وبقي يدرس في جامعات أوروبا نحو ستة قرون ، من القرن الثاني عشر الى القرن السابع عشر ، وأعيد طبعه باللاتينية غير مرة ، ويقال أنه طبع في القرن السادس عشر وحده عشرين مرة .

٥ — ابن زهر (١١٦٢ م) :

وليد أسرة أندلسية اشتهرت بالطب في اجيال متلاحقة ، وأبو مروان

أشهر أفرادها . عاصر ابن رشد وصادقته ، ووضع كتاب « التيسير في
الداواة والتدبير » ، عرض فيه بعض الأدوية كالتهاب الأذن الوسطى ،
وشلل البلعوم ، ووصف عملية استخراج الحصى من الكلى ، وعملية
فتح القصبة الهوائية . اعتبر التجربة خير مرشد ، وعده معاصروه أقرب
الأطباء العرب من ابتراط في تفكيره . ترجم كتابه الى اللاتينية بعد موته
بنحو ١٨ سنة ، وأثر في الطب اللاتيني تأثيرا ملحوظا .

٦ — ابن النفيس (١٢٨٨ م) :

زميل ابن أبي أصيبعة مؤرخ الطب العربي ، ورئيس أطباء مصر في
القرن السابع الهجري ، ومع ذلك بقي مغبورا عدة قرون . ولم يكشف
عنه الا في آخر الربع الأول من هذا القرن ، حين اهتدى في مكتبة برلين
الى مخطوط من أهم مؤلفاته الطبية ، وهو « موجز القانون » . وقد
أسهم الدكتور بول غليونجي في هذا الكشف اسهاما واضحا ، ودفع شكوكا
لا أساس لها حامت حول طبيبتنا ، فرد على الشبهة القائلة بأن ابن
أبي أصيبعة أهمله ، وشرح في وضوح الدورة الدموية الصغرى التي
اهتدى اليها . والواقع أن ابن النفيس أولع بالتشريح برغم معارضة
بعض رجال الدين له ، نوه بما حققه جالينوس وابن سينا في هذا
المضمار ، وخرج على ما قتالاه ، وفسر الدورة الدموية تفسيرا لم يسبق
اليه ، فكان أول من فطن الى وجود اوعية دموية داخل عضلة القلب .
وقال أن الدم يسر في مسام دقيقة هي بمثابة الأوعية الشعرية ،
ومهد بذلك لدورة هارفي الكبرى .

ومن الثابت أن كتاب « موجز القانون » الذي شرحت فيه فكرة
الدورة الدموية الصغرى قد ترجم الى اللاتينية سنة ١٥٤٧ م ، وأن
متلخري البادوين عرضوا لهذه الدورة . ومن الثابت أيضا أن هارفي
(١٦٥٧ م) تقلد لهم ، ومن الجائز أن يكون قد وقف على شيء مما قال
به ابن النفيس . ومهما يكن من أمر فإن كتابه « وجه القانون » قد
وجد في آخر المطاف طريقه الى اللغة اللاتينية .

هؤلاء هم مشاهير اطباء العربية ، وقد ذاع صيتهم في اللاتينية بدرجة لا تقل عما عرفوا به في العربية ، ولا يزال تراثهم مهملينا ، وما اجدرنا ان نحويه ، وان نكشف عن هذه الكنوز الدفينة . وانكر انه طلب الى منذ ثلاثين سنة ان اشرف على اخراج (كتاب القانون) لابن سينا اخراجا علميا دقيقا ، وآسف انى لم اوفق لذلك لفقده المحقق المختص في هذا الميدان .

(د) اثره وموقف الغرب منه :

استلقت العلم العربى ، والطب بخاصة ، انظار الاوربيين منذ القرن الحادى عشر . وقتلوا على كثير من ثماره في السلم والحرب ، نعرفوه سلما عن قرب في صقلية والاندلس ، ولم يترددوا في ان يعرضوا مرضاهم على اطباء العرب ، وان يسعوا اليهم . وقضت الحروب الصليبية عليهم بان يستعينوا بهؤلاء الاطباء ، ومن بين امراء الصليبيين من اتخذ له من العرب طبيبا خاصا . وادركوا ان العلم قوة ، محاولوا ان ينسلحوا به ، وان يفيدوا منه ما استطاعوا .

واتجهوا الى ترجمة المراجع العلمية والعربية منذ عهد مبكر ، ووافرت لديهم منها ثروة بعثت بها . ولا يكاد يوجد مؤلف علمى عربى هالم الا ونقلوه الى لغتهم ، ومن بين ما نقلوه ما فقدنا اصله العربى ، ولم يبق منه الا الترجمة اللاتينية ، وسبق لنا ان اشرنا الى بعض مترجماتهم الطبية . ولا تزال حركة الترجمة من العربية الى اللاتينية ابان القرون الوسطى في حاجة الى درس اشمل واكمل . وقد يترجم النص اكثر من مرة ، تبعا لاختلاف المترجمين ، او رغبة في التجويد والانتقان ، وعن طريق هذه الترجمة سرت الفساذ مربية الى اللغة اللاتينية . واذا كانت ترجمة قسطنطين الافريقى (١٠٨٧ م) في القرن الحادى عشر لم تكن دقيقة ولا وافية ، فقد تلقتها نرجمات اخرى ادق واكمل في القرنين الثانى عشر والثالث عشر . وعنت بها هيئات متعددة في نابلى وسالوم بايطالبا ، او في بلم بصقلية او في طليطلة بالاندلس . واتشبت معاهد لتعلم العربية واليونانية ، واسست في

طليطلة مدرسة لتعلم العربية والعبرية ، وتخرج فيها ريمون مارتان الدومينكاني (ق ١٣ م) الذي كان على اتصال بالقسيس توما الاكديني (١٢٧٤ م) . وبعد هذا بقليل استطاع ريمون لول (١٣١٦ م) أن يقرر تخصيص كرسي للغات الأجنبية في الجامعات الأوربية .

وطليطلة ويلرم اكبر مركزين للترجمة في القرنين الثاني عشر والثالث عشر ، ففي طليطلة جمع كثير من المراجع العربية ، وكان بيع المخطوطات في ذلك العهد تجارة رابحة . وأعان على ذلك القونس الحكيم ملك تشنتاله (١٢٨٤ م) الذي كان نضيرا للعلم والفلسفة ، وكان يريد بالتشنتالية أن تصبح لغة عالمية . فنظمت جماعات للترجمة ، على رأس كل جماعة مراجع أو مراجعون . وقد مر بطليطلة أغلب المشتغلين بالترجمة ، وعلى رأسهم جيرار الكريموني (١١٨٧ م) ، ذلك الايطالي الذي اجتنبته الترجمة ، فقصده طليطلة ، وعنى خاصة بالمراجع الطبية ، وترجم منها فيما يقال - نحو ٨٧ مؤلفا ، ولعله كان يشرف على نشاط جماعي يعاونه فيه آخرون .

وفي بلرم نشطت حركة الترجمة في القرن الثالث عشر تحت رعاية الامبراطور فردريك الثاني الذي شاء أن ينشر العلوم الاسلامية ، وكان على صلة بحكام الشرق وولاته ، واستطاع أن يجمع ثروة طائلة من المؤلفات العربية . ودعا اليه كبار المترجمين وفي مقدمتهم ميشيل اسكوت (١٢٣٥ م) ، تلك الشخصية شبه الاسطورية التي كانت مملوءة نشاطا وحركة ، والتي عزي اليها عدد غير قليل من المترجمات ، وما أشبهه بجيرار الكريموني . فوزع العمل على التلاميذ والأعوان ، وتابع نشاطهم وراجع انتاجهم . وقد حرص الامبراطور فردريك على أن يوزع ترجماته على الجامعات الأوربية ، رغبة في نشر العلم ، ويدافع عن منافسة البسبا في الغالب .

وبعد الترجمة يجيء البحث والتحصيل ، وقد حظيت بعض الكتب الطبية العربية في أوروبا ببحوث ودراسات متلاحقة ، وكان

« كتاب القانون » لابن سينا أعظمها حظا . فبلغ مكانة لا يدنو منها إلا كتب أبقراط وجالينوس ، وأثر البابا كليمنت الخامس (١٣١٩ م) أن يمتحن الطلبة اجباريا في « قانون » ابن سينا ، وفي « التصوري » للرازي للحصول على اجازة الطب . وتنافسست الجامعات الأوربية في الدراسات الطبية ، فعولت جامعة مونبلييه على كتاب « القانون » حتى منتصف القرن السابع عشر ، وحذت حذوها جامعة فيينا وجامعة فرنكفورت ، وتبنت جامعة بولونيا آراء ابن زهر . وسبق أن أشرنا الى أن جامعة بادوا عرضت في القرن السادس عشر لموضوع الدورة الدموية ، على نحو شبيه بما انتهى اليه ابن النفيس . واستمرت الفرمابولوجيا العربية سائدة في أوربا حتى القرن التاسع عشر . وطبعت أجزاء من مفردات ابن البيطارى بكريمونا عام (١٧٥٨ م) .

وفي وسعنا أن نقرر أن الطب الأوربي مدين للطب العربي في القرون الوسطى وعصر النهضة ، بل في التاريخ الحديث ، ولم يتريد منصفو علماء الغرب في تقرير ذلك .

ونشير فقط الى ما فسدده سارتون ، وهو من أكبر مؤرخى الملوم المعاصرين في أوربا وأمريكا ، ويقول : « أنه لعل عظيم أن ينقل العرب الينا كنوز الحكمة اليونانية ويحافظوا عليها ، على أنهم لم يكتفوا بهذا ، بل غنوها وسموا بها ، ولولا ذلك لتأخر سمر الدنيا قرونا عديدة » .

***

خاتمة :

وفي ضوء ما تقدم نلاحظ أن الطب العربي خطا خلال أربعة قرون أو يزيد خطوات نسيحة ، ووصل الى درجة مرموقة ، وهو دون نزاع أدق وأشمل من الطب القديم والمتوسط ، وقد مهند للطب الحديث ، وسبقه الى بعض ما يباهى به . ومن الظلم أن يقاس بأقيسة الطب المعاصر الذى تهيأت له أسباب ووسائل لم تنهيا لأطبباء العرب ، على أن الطب المعاصر نفسه فى تطور مستمر ، وطب القرن العشرين يسمى دون

نزاع على طب القرن التاسع عشر ، وفي كل يوم يكاد البحث الطبى يأتينا بجديد ، ولم يخرج الطب العربى عن سنة هذا التطور بحال .

وقد اثرتنا الى أن هذا الطب احتفظ بتراث اليونان ، وهذا نفسه عمل جليل ، ولكنه لم يقف عند مجرد حفظه ونقله ، بل عدله وصححه ، واضاف اليه ما لم تضيفه ثقافة أخرى في التاريخ القديم والموسط . فكثف عن ادواء لم تكن معروفة ، وثمنن في وسائل الدواء والعلاج ، وخطبا في الجراحة خطوات لم تكن يسيرة في القرون الوسطى ، وبقيت الجراحة في الغرب عالة عليه عدة قرون ، واستحدثت ادوات جراحية لم تكن معروفة من قبل . وسما بالطب الاكلىنيكى الى درجة يفيد منها اطباء اليوم ، وما أجدرهم أن يتقوا عليه . وتوسع ما أمكن في الكشف عن الحشائش والعتاير الطبية ، وتوفر له منها زاد كبير . وعنى بالتمريض ، وقدم امثلة رائعة في تنظيم المستشفيات وادارتها والاشرف عليها .

تدارك العرب على ابقراط وجالينوس ما لم يسبق اليه أحد ، وطبيب كالرازى نقح ابقراط وهذبه أكثر مما صنع جالينوس . واذا كان اطباء العرب قد سلموا بهبىء لا تسلم بها اليوم ، ولم يتخلصوا تماما من نظرية الأخلاط اليونانية ، فانهم أمسحوا للتجربة مجالا انتهى بالقضاء على هذه النظرية . ولا يزال قدس من مؤلفات الطب العربية يعد الى اليوم بين امهات الكتب الطبية ، وما أحوجها أن ترى النور .

مراجع :

- ١ — ابن أبى أصيبعة ، عيون الابناء في طبقات الاطباء ، دار الفكر ، بيروت ١٩٥٧ .
- ٢ — ابن جلجل ، طبقات الاطباء ، القاهرة ١٩٥٥ .
- ٣ — بول غليونجى ، تطوف من تاريخ الطب ، القاهرة ١٩٧٩ .

٤ - جمال الدين القفطى ، اخبسان العلماء باخبصار الحكماء ،
ليبزج ١٩٠٣ .

٥ - محمد كامل حسين ، موجز في تاريخ الطب والصيدلة عند
العرب ، المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم ،
القاهرة ١٩٧٨ .

٦ - محمد كامل حسين ، في الطب والاقربائين ، اثر العرب والاسلام
في النهضة الأوروبية ، القاهرة ١٩٧٠ .

Browne, Arabian Medicine, Cambridge, 1921 (٧)

Meyerhof, Stience and Medicine in Legacy of Islam,
London 1947 . (٨)

مشكلة الألوهية

الألوهية سر الوجود ، رمز الجلال والعظمة ، مبعث الخوف والرجاء ملاذ من لا ملاذ له - لجأ اليه الإنسان الأول طلباً لقوته ، وانتصاراً لضعفه ، ودفاعاً عن نفسه ، وحماية لماله وأهله . صورها على غرار صورته ، أو على نحو شيء مما يحيط به . فرآها في رئيس قبيلته ، في عاهله وملكه . أو تلمسها في الشمس مصدر الدفء والحرارة ، أو في القمر كاشف الظلمة والهادى ليلاً ، أو في المطر ينبت الزرع ومطفىء ظمأ الإنسان والحيوان . وقد يراها في البرق الخاطف ، أو الرعد القاصف ، أو - الجبل الشامخ ، أو في بعض الطير والحيوان . إله في يسر ، وقدس في غير تقيد ، وحد وهدد ، وقد يضع على رأس الآلهة الصغيرة لها أقوى وأكبر . ولا يزال الإنسان يؤله حتى اليوم من يرى فيه خرقاً للعبادة ، وخروجاً على السالف .

ولم تقف فكرة الألوهية عند هذه الصورة الساذجة السهلة ، بل نزهتها الأديان السماوية من المادية والجسمية ، عن الزمانية والمكانية ، من الصدوث والفتناء ، عن التغيير والتحول ، عن الميول والأهواء ، عن الفحش والدنس . وردت الى الاله كل شيء ، فهو الواحد الأحد ، الأول والآخر ، الظاهر والباطن ، الحي القيوم ، السميع البصير ، الحكم العدل ، اللطيف الخبير ، وهو المبدئ المعيد المحيي المميت ، الخالق الرازق ، الغنى المغنى ، النافع الضار ، المعزل المذل ، الرحمن الرحيم الكون صنعه ، خلقه وأبدعه ، ورعاه بكرمه وعنايته ، لا وجود له بدونه ، ولا بقضاء له بغير تدبيره وحكمته ، مالك الملك رب السموات والأرض . والإنسان خليفته في أرضه ، فضله على سائر المخلوقات ، ووهبه ما يميز به الخبيث من الطيب ، وما يواجه به أمبائه ومسئوليته . أرسل اليه الرسل ، وكلفه يتكاليف معينة ، ووضع موضع الاختيار ، « فمن أحسن فلنفسه ، ومن أساء فلعليها » .

* * *

وشغل الفلاسفة والحكماء بتفهم سر الوجود وتوضيح أصل العالم ،

واستوتفتهم مشكلة الألوهية طويلا . ففى مصر وبابل عرفت الفلسفة الالهية ، قبل أن تعرف الفلسفة الرياضية والطبيعية . والبراهنية والبوذية الكونفوشية معتقدات دينية ، قبل أن تكون فلسفات نظرية . وفلاسفة اليونان ، الذين أولغوا بعالم الحس والواقع ، لم يروا مناصا من أن يبحثوا فيما وراء الطبيعة ، والالهييات باب إهام من أبواب بحثهم .
واله أفلاطون (٣٤٧ ق.م .) أقرب ما يكون الى مثال الخير أو مثال الجمال ، وقد يسميه « الصانع » . وبرغم أن أرسطو (٣٢٢ ق.م .) كان يرهب عالم السماء ولا يحب الخوض فيه ما لم يستقم له تفسير حركة الافلاك الا بالتسليم بمحرك أول يحرك غيره ولا يتحرك هو ، وهو عقل يعقل نفسه ، وغاية في الكمال والجمال ، ولا تتحرك الكائنات العلوية الا بصالح الشوق والرغبة في التشبه به .
واله الرواقين نثار مقدسة هي أساس العالم ، وقانون ضرورى وعقل كلى ينبثق في الكون بأسره ، فهم من التسائلين بوحدة الوجود . والأول أو الواحد عند أفلوطين (٢٧٠) ، هو مبدأ الكل ، ومنه صدر العالم جميعه .
وفلسفة القرون الوسطى لدى المسلمين والمسيحيين فلسفة دينية في أساسها ، تحرص على أن توفق بين العقل والنقل ، وتربط الحكمة بالشريفة ، وهي باختصار فلسفة مؤلها .

ولم يبعد كبار الفلاسفة المحدثين عن هذا كثيرا ، فديكارت (١٦٥٠) أبو الفلسفة الحديثة وزعيم العقليين في القرن السابع عشر ، يرى أن « من منحهم الله العقل ملزمون باستخدامه خاصة في معرفة الله ومعرفة أنفسهم » . ومعرفة الله عنده عماد اليقين ودعامة الحقائق على اختلافها ، والاله هو الموجود الحق اللامتناهى . وفكرة الألوهية أجلى الأفكار وأوضحها ، ووجودها في الذهن دليل قاطع على وجود حقيقة خارجية هي مصدرها . وليس بلازم أن نبحث عن الله في العالم المحيط بنا ، بل يكفي أن نغضب أعيننا ونعطل حواسنا ، ثم نفتش في عقولنا عن الأفكار الجليلة الواضحة ، وسنجد لا محالة فكرة الألوهية في مقدمتها .
وجيد إسبينوزا (١٦٧٧) في أن يقسم صرحا قاعدته الاستدلال والبرهان ، وقيمه نور الايمان وشبطة العرفان . والله عنده

جوهر لا نهائى أزلى ثابت لا يتغير ، بل هو الجوهر الوحيد ، والحقيقة المطلقة . هو جوهر موجود بنفسه وقائم بنفسه ، بل لا موجود سواه ، والعالم كله أعراض له . وهو عالم علميا أزليا أبديا ، وعلمه وأرادته لا يختلفان ولا ينفصلان . وتعود فلسفة ليننتز (١٧١٦) كلها الى فكرة الألوهية ، فالنقائض او الذرات الروحية التى قال بها وعدها اساس العالم ، تستلزم فى نشأتها وحفظها وتناسقها صائعا حكيما يوجدها ويرعاها ، ويسيرها على نظام ثابت ، وكان طبيعيا ان يقول بالعناية والانسجام الأزلى ، وأن يرددها الى الله وحده . وكما ان العالم وامثاله وما فيه من خير آية من آيات الله وحكمته ، وهو العالم القادر المرید . ويرد بركلى (١٧٥٣) الحقائق كلها الى العقل ، ويحارب المادية التى يراها سببا فى انتشار الاباحية والخروج على المبادئ الدينية والأخلاقية . ويستمسك بعالم الأرواح ، لانه الحقيقة الثابتة التى تصل اليها مباشرة وبدون واسطة ، ويعتقد ان ظواهر الكون جميعها ترجع الى الله ، فهو فى نظره علة العال ومصدر الاحداث المختلفة . وكشف كانط (١٨٠٤) بمذهبه النقدي عن تناقض الفلاسفة السابقين ، وهدم كثيرا من آرائهم ، بل امتد نقده الى ما عرف قبله من وسائل البرهنة على وجود الله . نقد « العقل النظرى » كما نقد « العقل العلمى » ، او بعبارة اخرى نقد « مشكلة المعرفة » كما نقد « مشكلة السلوك » ، ولكنه أقامها بعد هذا على بناء أقوى واسلم . ولم تستقم له أخلاق الواجب الا باقائتها على ثلاثة مبادئ هامة ، هى حرية الإرادة ، وخلود الروح ، ووجود الله . وبدون الحرية لا يكون للتكاليف معنى ، ونحن بادائنا للواجب انما ننشر السعادة والخير الأسمى ، والحياة الدنيا أضيق من أن تحققها بصورة كاملة ، وأذن لابد ان نسلم بحياة أخروية . وتنضى العدالة أخيرا ان توزع السعادة على الناس حسب استحقاقهم وأدائهم لواجباتهم ، وهذا يستلزم قوة عظمى ترمى توزيع الخير والسعادة بين الناس بالقسطاس المستقيم . وإذا كان كانط لم يجد سبيلا لادغام الحقائق الدينية عن طريق العقل النظرى ، فانه وجدته عن طريق العقل العلمى ، وفى هذا ما يفسر عبارته المشهورة : « اضطررت لانفاء العلم ، كى احتفظ بمكان للعقيدة » .

ولا نريد بهذا أن نذهب الى أنه لم يكن بين المفكرين شكك ولحدون في التاريخ قديمه وحديثه ، وإنما شئنا فقط أن نشير الى آراء بعض الفلاسفة المؤلهين . ويبدو أن موجة الشك والالحاد قويت واشتدت في الفلسفة المعاصرة ، ولعل ذلك راجع الى طغيان المادة ، واتساع مجال البحوث العلمية ، وكشفها عن خفايا كثيرة ، واهتدائها الى عجائب تكنولوجية باهرة . وربما كان للمذهب النقدي شأن في ذلك ، فقد واجه أمورا ومشاكل لم يثبته اليها كانط نفسه . ففي النصف الأول من القرن الماضي قال أوجست كونت (١٨٥٧) بالفلسفة الوضعية التي ترفض التفسير اللاهوتي الميتافيزيقي للظواهر الكونية ، وتدعو الى الملاحظة والتجربة ، وتفسر هذه الظواهر في ضوءها تفسيراً علمياً ، وتمعد ذلك قمة المطاف للفكر الانساني . ثم جاءت الوضعية المنطقية ، وغلت في هذا غلواً كبيراً . وعسدت الميتافيزيقا كلها خرافة ، رأتكرت كثيراً من القضايا مثل : النفس خالدة ، زاعمة أنها ليست من القضايا التحليلية ولا التركيبية . ودغمت الى فلسفة تقوم على العلم ، وعلى العلم وحده . ويحاول الوجوديون أن يقصروا البحث الفلسفي على الانسان الذي يصنع نفسه بنفسه ، ويمسلاً وجوده على النحو الذي يلائمه ، وكانهم لا يرون وجوداً سواه . وبين النزعات المادية نكتفي بأن نشير الى الماركسية وما اعتمدت عليه من مادية تاريخية تتلخص في أن الوقائع الاقتصادية هي أساس كل الظواهر الانسانية الحاضرة والماضية ، فهي وحدها تحددتها وتتحكم فيها ، ولا تدع محلاً لمؤثرات أخرى سراها فكرية كانت أو روحية ، وأن لا اعتبار لقيم دينية أو أخلاقية . وباختصار لم تصادف مشكلة الألوهية في الفكر المعاصر ما صادفته في الفكر القديم والحديث ، وتكاد تدور الدراسات الميتافيزيقية المعاصرة حول نظرية المعرفة وحدها .

ولكن ليس معنى هذا أنه لم تعرف في التاريخ المعاصر فلسفات مؤلهة ، لا بل بالعكس ظهرت تلك الفلسفات ، وحاولت أن تقسم فكرة الألوهية في عمق ودقة على أساس من العلم والواقع . فهيجل (١٨٣١) ، الذي عولت عليه الماركسية وأخذت عنه ماديته الجدلية ، تفلسف في الغالب دفاعاً عن المسيحية ورغبة في تكوين فلسفة دينية .

وبرغم اخذه بالفينومونولوجيا أو علم الظواهر ، ينتهى الى مثالية مطلقة
تعبّر عن المطلق فى أوسع معانيه . وليم جيمس (١٩١٠) ، الذى قال
بالبرجماتية وذهب الى أن معيار صدق الآراء والأفكار انها هو فى
فوائدها . وقيمة نفعها ، يحلل التجارب الدينية تحليلا دقيقا ،
ويقيم العقيدة على أساس سيكولوجى ، ويرى أن المرء فى حياته الروحية
يتصل بمقام اسمى ، فيحس فى نفسه بقوة أعظم وثقة أتم ، ويشعر
بغبطة وسعادة لا حد لهما . وبرجسون (١٩٤١) الذى ربط الحياة
بالزمن والمادة بالروح ، يرى أن الله فى غنى عن أن يبرهن عليه ، لأننا نحس
به نستمد منه الحياة . وما الحياة الا اعتقاد فى الله ، وما معرفته
الا شعور بكل ما تقتضيه الحياة . وأودع جانبا « التوماسية الجديدة »
التي عنيت بها خاصة جامعة لوفان ، وتحرص على أن توفق بين فلسفة
القديس توماس الاكوينى ومعطيات العلوم الحديثة من مناهج وقوانين .
وفى وسعنا أن نلاحظ أن بين الشكك والمفكرين الأحرار المعاصرين من شك
بلسانه وفى قلبه بقية ايمان ، ومنهم من انتهى به المطاف الى
فلسفة مؤلمة ، وكأنها كان الشك مرحلة قلق وحريرة ، أعقبها ضرب
ما كان عوده أبوه .

* * *

والناس فى اعتقادهم وتاليهم اصناف ، فاعلهم ينشأ على
ما كان عوده أبوه .

وما دان الفتى بحجا ولكن يعلمه التدين اقربوه

وايمان العوام سهل مريح ، لا يزهزه ريب ، ولا تصاحبه حريرة .
هو ايمان راسخ متين ، يملأ القلب ، وتطمئن اليه النفس ، وكيف
لا وهو ائنية من لا يجده : « اللهم ايماننا كايان العوام » . فيه
ثقة ورضا ، وأمل وتساؤل ، يتحمل الضراء فى صبر وجلاد ، ويواجه
السراء بالشكر والحمد . يعين على قطع رحله العمر فى يسر ، ولا ييأس
فيما بعدها من روح الله . هو شئ من لا شئ له ، ومون من لا مون له ،
من حرم منه عز عليه أن يعوضه . ولا حياة لجنح بدونه ، ومن

لم يؤمن بالله موسى آمن بالله المسيح ، أو رسم لنفسه الها على نحو ما . ولا يشك العلة في وجود الهم ، فهم يرونه في كل شيء ، ويحسون به دون انقطاع . ولا يقفون عند فهم طبيعته وتوضيح صفاته ، فهم يؤمنون به دون حاجة الى شيء من ذلك . وجل ما يتصورون انه الجلال والعظمة ، والبأس والقوة ، والعدل والحكمة ، والنعون والنصرة ، والخير والنتيح . ويخطيء الخاصة حين يريدون بهم ان يفلسفوا فكرة الالهية مثلهم ، فيحلوهم ما لا طاقة لهم به ، ويخوضوا بهم عمارا ما افنهام عنها . وتلك كانت غلطة معتزلة بغداد ، حين شاموا ان يجعلوا من القول بخلق القرآن عقيدة رسمية للدولة . وقد اشتد جدل المسلمين حول الباري وصفاته في القرن الرابع والخامس للهجرة . الامر الذي دفع الغزالي (١١١١) الى ان ينادى « بالجام العوام من علم الكلام » ، « وبالاعتقاد في الاعتقاد » .

***

وللخاصة ان يفلسفوا فكرة الالهية كما يشامون ، وقد تعلموا . يحققون التقليد ، ويؤمنون . الا ان يحكموا مقولهم في كل شيء ، حتى انما لا يجند العقل سبيلا اليه . يقبسون الغرائب على الشاهد ، وهذا تمسك مع الفارق . ويحكمون منطلق البشرية في عالم الالهية ، فيقعون في اخطاء ومفارقات . جاولوا البرهنية على وجود الله ، ولعل هذه ايسر مهامهم ، فآياته ناطقة ، وآثاره باهرة . وتفننوا في ذلك ما وسعهم ، فبرهنوا عليه برهنة طبيعية معتمدين على العلة الفاعلة او العلة الغائبة ، وملاحظين ان كل صنعة لا بد لها من صانع ، او ان الصنعة الحقيقية تستلزم هدفا وغاية ، ولم يخلق العالم عبثا ، ولهذا البرهان صور شتى لدى الفلاسفة القدامى والمحدثين . وبرهنوا عليه ايضا برهنة انطولوجية ، مستنبطين وجود الله من ذاته نفسها ، وهو ولا شك كامل كمالا مطلقا ، ولا يتصور من كامل ان يكون معدوما . وقد اتجه نحو هذا البرهان ابن سينا (١٠٣٧) بين المسلمين والقديس انسلم (١١٥٩) بين المسيحيين ، وتوسع فيه ديكارت وليبنز بين المحدثين . وبرهنوا عليه اخيرا برهنة اخلاقية مستمدة من فكرة الحقوق والواجبات ، والتكاليف

والمسئولية ، والنواب والعقاب ، ولابد لهذا جميعه من مشرع ومنظم وحاكم عادل ، وتمتد الاخلاق الدينية كلها على هذا الأساس . ومن الغريب ان هذا الاسلوب من البرهنة هو الذي راق، كانتط، المثالي المفرط في مثاليته ومؤسس المذهب النقدي ، في حين انه نقض البراهين الأخرى نقضا تاما .

؟

وعرض الفلاسفة لذات الباريء وصفاته ، وهذه ناحية تسمو على منطق البشر ، ولا سبيل للعقل الانساني أن يصورها الا بشيء من الاجديد والتنزيه او الشمول والعموم . ويمكن أن ترد محاولاتهم بوجه عام الى بابين : فجماعة يفصلون السماوى عن الأرضى فصلا تاما ، ويباعدون بين الالهى والانسانى بعدا مطلقا ، وهؤلاء هم انصار التجريد والتنزيه ، ومثلوهم كثيرون ، وكان كبار فلاسفة اليونان يقجبسون العقل تقديسا كبيرا ، ويذهبون تبعا لهذا الى أن الاله معنى مجرد أو « مثال » بلغة أفلاطون ، أو عقل يعقل نفسه بلغة أرسطو ، أو هو الأول الواحد الذى لا يشبهه شيء بلغة أفلاطين . وقد جازاهم العقليون اللاهوتيون في ذلك ، امثال الفارابى (٩٥٠) ، وابن سينا ، والقديس توما الاكوينى (١٢٧٤) . ودنس اسكوت (١٣٠٨) في القرون الوسطى . وديكارت وليبنتز في التاريخ الحديث . وقارب آخرون بين الانسانى والالهى ، فشبها وجسموا ، وقالوا بشيء من الحسية والمادية ، والزمانية والمكانية ، وان اختلفت هذه الأمور كلها بالنسبة لله عنها فيما عرف لدى الانسان . وقد يخلطون بين السماوى والأرضى ، فيذهبون أن الله كامن في كل شيء ومنبث في العالم بأسره . وقد يردون العالم كله الى الله ، وينتهون الى صورة من صور وحدة الوجود . والباحث في صلة الواحد بالذات بين أحد أمرين : اما أن يرد كل شيء الى الله ، فلا يبقى للانسان ولا للعالم شيء ، واما أن يحتفظ لهذين بوجود وانر ، وحين ذلك نعرضه صعوبة شمول قدرة الله وعنايته . ولا يزال المرء يبحث ، وهو مولع بكشف المغربات ، وحين يخيل اليه أنه وقف على سر منها ، ازداد حماسة للكشف والبحث .

وإن الخاصة فريق الزوحيين الذين يفكرون بالمنهج العقلي لمساغبة من جيفات وحيرة ، وبؤثرون عليه منهج الذوق: والالهام ، والتصوفة . جميعا مؤلذون ، يؤمنون بروح الأرواح وقدس الأقداس ، ويسمعون وراء النور الأسمى والحقيقة الأزلية . وعندهم إن العزل يهدم ما بنى ، ويقول بالشيء وضده . أما القاب فسبيل المنجاة وقصر الحديث النفسى ، ومبعث الطمأنينة ، مركز الحب والتوحد والاشراق والالهام ، متى صفت صفته وانجات غشاوته أصبح أهلا للإدراك الذوقى والمعرفة الدينية . وإدراك القاب مختلف عن إدراك العقل ، الأول معرفة والثانى علم . والمعرفة فى رأيهم اسمى من العلم لأنها حال من أحوال النفس ، وتجربة صوفية تتحدد فيها الذات المدركة بالشيء المدرك . هى باختصار كشف عن عالم الباطن ، فى حين أن التجلم يقف عند علم للظاهر منهم يؤمنون بالعاطفة القوية الشيرة ، ويحلونها محل العقل والمنطق .

وهكذا تتم معرفة الله عندهم ، فهو لا يرى بأحواس لأنه غير مجسم ، ولا يدرك بالعقل لأنه لايرقى إليه ، وإنما يعرف معرفة ذوقية مباشرة ، لا تقوم على منطق ، ولا تعول على استدلال . وإنما هى اتصال بالله وفناء فيه أو اتحاد معه ، هى حضرة وشهود يتصل فيها المحب بالمحبوب الأعظم . والعبء بهذا فى غير حاجة الى البرهنة على وجود الله ، وفى غنى عن تحديد ذاته وشرح صفاته ، وليس راء كمن سماعا وفى القول بالاتحاد أو وحدة الشهود ما يؤدى الى القول بوحدة الوجود ، وهذا ما انتهى اليه بعض الصوفية . فيقول الوجدان والذوق الى ذهب وحدة الوجود ، كما نادى اليه العقل والمنطق ، والواقع أن هذا المذهب فى أساسه وايسد فرط إيمان ، تدفع اليه عاطفة قوية وشعور فياض ، وهو بهذا يلائم الصوفية والروحانيين .

تتعمد فكرة الألوهية عند الصوفية على الذوق والتجربة الشخصية ، وتقوم على أساس من الشعور والوجدان . هى فكرة تنبعث من الباطن ، ويسمى نقلها الى الخارج . يحس الصوفى بجمال الله وجلاله احساسا صادقا ، ويعز عليه أن يصور احساسه للآخرين ، وكل ما يلك هو أن

يدعوهم أن يرجعوا إلى أنفسهم ، لكي يحسوا بما أخس ويشعروا بما
شعر . ومن العقليين من انتهى به المطاف إلى طرح براهينه العقلية
وانكار أدلته المنطقية ، وفتح بأن يرجع إلى سريره ويركن إلى ما أطمأنت
إليه نفسه .

هذا هو موقف المسامة والخاصة من مشكلة الألوهية ، أو أن شئت
موقف العوام والعقلانيين والروحانيين . ولكل ليفته مهتما زاد تعليمية
واتسعت ثقافته ، ولا سبيل لأن يفهم غيرها . فهناك روحانيون بغطرتهم ،
وآخرون عقليون باستعدادهم ، وإلى جانب هؤلاء وهؤلاء الجماهير التي لها
من العقل والروح نصيب ، ولكن لا طاقة لها على أن تتعمق في هذا أو ذاك ،
وتأخذ الأمور ببساطة ، وتتبع منها بما يلائم حياتها ويحل مشاكلها .
وهؤلاء جميعا في أغلبهم مؤلهون ، وعلى هذا سبقت الألوهية ما بقي الإنسان ،
سبقت لأنها ضرورة من ضرورات المجتمع وحاجة ماسة من حاجات
الفرد . ولن يضرها في شيء أن يكون هناك كفار وملحدون ، فقد
صادفتهم في مراحل التاريخ المختلفة ، ولم يعوقوا سيرها ، ولم يضعفوا
نفوذها . حقا أن في الكشوف العلوية ما يبهر العقل وما يزلزل العقيدة .
ولكن هل يزعم العلم أنه كشف كل شيء ؟ قطعا لا ، ومتى ادعى ذلك انقطع
سيره وتوقف عمله . وما دام في الكون خفايا فهذا سر الوجود وأساس
فكرة الألوهية .

فكرة الإنسان في الإسلام

ان فكرة الانسان قديمة قدم الانسان نفسه ، فقد أحس منذ نشأته بوجوده متبيزاً من السكون والطبيعة . وسعياً وراء قوته ازداد احساسه وضوحاً وقوة ، فشعر بآماله وآلامه ، بنجاحه وفشله ، بنضاله ضد الطبيعة والكائنات الأخرى . وكلما اشتد نضاله ازداد ثقة بنفسه ، وأدرك ما له من حقوق وما عليه من واجبات .

شغلت حقيقة الانسان الأذهان من قديم ، وحاول الانسان ان يعرف نفسه بنفسه . فظن تارة انه مجرد وجود مادي يقوم على ظواهر عضوية وفسولوجية ، وظن أخرى أن وراء هذا الوجود المادي حياة روحية هي سره وأساس كيانه . والقول بوجود النفس قديم قدم الانسان ذاته ، ويكاد يدور الفكر الأشرقي القديم حول النفس في أصلها ومعادها ووسائل تهذيبها وطهرها . فقدماء المصريين كانوا يؤمنون بحياة أخروية للنفس فيها نصيب كبير ، وفي « كتاب الموتى » عرض لهذه الحياة وما يجرى فيها . وكان العبرانيون يقولون ان الانسان مركب من نفس وجسم ، وأن الجسم يعود الى التراب ، في حين ترجع النفس التي لله لتتأهب أو لتعاقب . ويتلخص العالم عند الزرادشتية في مجموعة أرواح بعضها خيرة والأخرى شريرة ، وهي في نضال مستمر الى أن يقدر لروح الخير الغلبة والانتصار . وتقوم الحكمة البراهمية على أساس تجرد النفس وتخليصها من البدن لكي تنفي في الحقيقة المطلقة (براهما) ، وإذا لم تصل الي هذا التجرد تبقى حائرة في رحلة لا تنتقطع ، تنتقل من بدن الى آخر .

ولقد جاء الاسلام ليوقظ النفوس من سباتها ، ويطهرها من دنسها . وفي القرآن خطاب صريح للنفس ، وتحذير لها من شهواتها وأهوائها . « ياأيها النفس المطمئنة ، ارجعي الى ربك راضية مرضية » (١) . « وما أبرئ نفسي ، ان النفس لأمارة بالسوء » (٢) . وهناك أحاديث تشير الى أصل الأرواح ومعادها ، وتؤذن بأن وجودها سابق على وجود البدن .

(١) سورة ٨٩ ، آية ٢٧ — ٢٨ .

(٢) سورة ١٢ ، آية ٥٣ .

«الأرواح جنود مجندة ، فما تعارف منها ائتلف ، وما تناكر منها اختلف» (١) . حقا ان في العبادات والتكاليف ما يستلزم حركات وأعمالا بدنية كإصلاة والصوم ولكن هدفها الأساس هو تطهير الأرواح وتركيتها ، فالإنسان على الحقيقة إنما هو النفس . ولكن ندرك فكرته في وضوح ، يجدر بنا أن نستعرض موقف المسلمين من النفس الانسانية في حقيقتها ، وخطودها ، وصفاتها . ويجدر بنا أيضا ان نبين مدى اعتقاد الاسلام والمسلمين بالحرية الفكرية واستقلال الارادة ، وها الدعواتان اللتان تقوم عليهما الشخصية ، وتستكمل معالم الانسانية .

١ — النفس الانسانية :

عرض المسابون لموضوع النفس منذ عهد ديكار ، برغم أن في بعض آي القرآن ما لا يشجع عليه ، « ويسأونك عن الروح ، قل الروح من أمر ربي ، وما أتيتم من العلم الا قليلا » (٢) . وبرغم أن رجال الصدر الأول كانوا يتحاشونه ، وذهب مالك (٧٩٥) والشافعي (٨٢٠) الى تحريم التعرض له (٣) . واذا كان السلف لم يتعمقوا في بحثه ، فان الفرق والمدارس الاسلامية المختلفة توسعت فيه ، سواء اكانت شرعية أم سنية ، ويكفي أن نشير الى موقف المتكلمين والمتصوفة والفلاسفة منه .

اختلف المتكلمون في طبيعة النفس اختلافا شبيها بذلك الذي عرف لدى مفكري اليونان ، فنزع بعضهم الى المادية المفرطة ، ونزع بعض آخر الى الروحية الخالصة (٤) . وهن المايين من انكر النفس جردة ، أو قال انها جسم أو عرض لجسم . وعلى رأس هؤلاء انصار نظرية الجوهر الفرد ، وفي مقدمتهم أبو الهذيل العلاف (٨٤٨) ، احد شيوخ المعتزلة والواضع الأول لهذه النظرية في الاسلام . وهو يقرر أن النفس عرض الجسم ، وانها

---

(١) ابن تيمم الجوزية ، كتاب الروح ، حيدرآباد ١٩٠٦ ، ص ٩ — ٦٢

(٢) سورة ١٧ ، آية ٨٥ .

(٣) ابراهيم مذكور ، في الفلسفة الاسلامية ، القاهرة ١٩٤٧ ، ص ١٥٤

(٤)

في تغير مستمر (١) . ويجاربه أبو الحسن الأشعري (٩٣٥) ، الذي أخذ بفكرة الجزء الذي لا يتجزأ وأن عرض مذهب المعتزلة في جملته ، فيشكك في روحية النفس (٢) . وينحو نحوه تلميذه الباقلاني (١٠١٣) ، الذي يعد النصر الأول لنظرية الجوهر الفرد بين الأشاعرة ، وعنده أن الروح عرض وانها ليست شيئا آخر سوى الحياة (٣) . وعلى عكس هذا ، يذهب الروحون الى أن النفس ليست جسما ولا عرضا لجسم ، وانها هي قوة روحية تحرك البدن وتدبر شئونه . ومن أنصار هذا الرأي بين المعتزلة معمر (٨٣٥) الذي يقول ان النفس علم خالص وإرادة خالصة (٤) . ويحمل ابن حزم الاندلسي (١٠٦٤) على نظرية الجزء الذي لا يتجزأ حملة مبنية ، ويرى أن النفس متميزة كل التميز من الجسد ، بدليل ان المرء اذا اراد تصفية ذهنه وتصحيح رأيه تخلص من حواس الجسد وشوائبه (٥) . ويعد امام الحرمين (١٠٨٥) بحق من اول من قال بروحية النفس بين الأشاعرة ، وهي في رأيه جوهر روحي من طبيعة الهية (٦) ، فوضع بذلك أساس المذهب الروحي الذي اعتنقه تلميذه الغزالي (١١١١) والرازي (١٢٠٩) من بعده ، وأضحى دماثة بين دماثة عقيدة اهل السنة ، ولا زال يردد حتى اليوم (٧) . ويبرز الامام محمد عبده (١٩٠٥) في وضوح ان النفس متميزة من البدن ، وانها تحيا حياة أخرى بعد مفارقتها (٨) .

---

(١) الأشعري ، مقالات الإسلاميين ، لبيترج ١٩٢٩ ، ج ٢ ، ص ٣٣٧ .

(٢) ابن قيم الجوزية ، الروح ، ص ٨١ ، ١٧٨ ، ٢٨٢ .

(٣) المصدر السابق .

(٤) الرازي ، محصل افكار المتقدمين والمتأخرين ، القاهرة ١٩٠٥ ،

ص ١٦٤ .

(٥) ابن حزم ، الفصل في الملل والاهواء والنحل ، القاهرة ١٩٢٨ ،

ج ٥ ، ص ٤٧ — ٤٨ .

(٦) ابن قيم الجوزية ، الروح ، ص ٨١ .

(٧) ابراهيم منكور ، في الفلسفة الاسلامية ، ص ١٥٧ .

(٨) محمد عبده ، رسالة التوحيد ، القاهرة ١٩٣٣ ، ص ٩٠ .

ولولا أساس التصوف ينكر وجود النفس ، ولا ثمرة له ولا غاية ان لم
يسلم بروحيتها ويقائنها (١) . ومنصوفو الاسلام على الاطلاق صريحون كل
الصراحة في القول بروحية النفس وتميزها من البدن ، وهى في نظرهم جوهر
روحى مستمد من الله ، وصورة من صورته في خلقه ، وفيض من نوره على
عباده . هى الاتساق على الحقيقة ، وبها يتميز من سائر الكائنات ، ومخدرات
من اصل علوى فانها تنزع دائما الى الاصل لئذى صدرت عنه ، ولا يصرفها
عن ذلك الا ادران الجسم وشوائبه (٢) . وقد عرضوا لبعض الظواهر النفسية
كالمعشوق والحب واللذة والألم ، وفصلوا القول في الأحوال والمقامات التى
تعد بابا هاما من ابواب عام النفس الوجدانى (٣) . وعولوا على « التامل
الباطنى » ، وعاشوا فيه لحظات قبل أن يتوسع في درسه علماء النفس
المحدثون . والتصوف في اختصار ثورة روحية في الاسلام ، ثورة على
العبادات التى تصبح مجرد حركات جسمية دون احساس أو عاطفة ،
وعلى المعتقدات التى تقف عند انكار مجردة دون ذوق أو شعور ، وما هو
في الحقيقة الا حياة بالنفس وللنفس .

وقد عنى فلاسفة الاسلام بموضوع النفس عناية قل ان نجد لها لدى مفكرى
التاريخ القديم والمتوسط ، فاستقصوا مشاكله ، وعمقوا بحثه ، ووضعوا
فيه مؤلفات شتى شعرا ونثرا . ويجمعون على وجود النفس وتميزها من
البدن ، وإن اختلفوا في جوهريتها . فالكندى (٨٧٣) يرى أنها جوهر بسيط ،
شريف الطبع ، من جواهر الله ، واذا فارقت البدن انكشفت لها جميع
الحقائق (٤) . ويقرر الفارابى (٩٥٠) ان القوة الناطقة افضل قوى النفس ،
وهى التى تدرك الكلى وتستطيع أن تتصل بالعالم العاوى (٥) . وابن سينا
(١٠٣٧) واضح كل الوضوح في القول بوجود النفس وجوهريتها ، وحاول

(١) Massignon, Recueil, P. 131 - 132

(٢) De Boer, Encyclopedia of Ethics and Religion T - 11, P. 746

(٣) الدكتور أبو العلا عفيفى ، التصوف ، القاهرة ١٩٦٣ ، ص ١٥

— ٢٦ —

(٤) رسائل الكندى تحقيق الدكتور أبو ريدة ، القاهرة ١٩٥٠ ، ص

٢٧١

(٥) الفارابى : آراء أهل المدينة الفاضلة .

أن يثبت بأدلة مختلفة . وانتهى الى أن هناك حقيقة مغايرة للجسم
ومتميزة منه كل التميز . قد يسميها صورة مجازة لأرسطو ، أو جوهر
وصورة في آن واحد ، والرأى عنده أنها جوهر روحى قائم بذاته يمكن أن
يوجد بمعزل عن الجسم ، في حين أنه لا يوجد جسم بدون نفس(١) . وقد
أخذ فلاسفة الأندلس بما أخذ به فلاسفة المشرق بوجه عام ، فابن باجة
(١١٣٨) وابن طفيل (١١٨٥) يقولان بسيادة النفس على البدن ، ويسلمان
بإمكان اتصالهما بالعالم العلوى(٢) . أما ابن رشد (١١٩٨) فيقف عند
لغة أرسطو ومبادئه ، ويقرر أن النفس ، وهى صورة الجسم ، لا يمكن
أن تكون جوهرًا ، ولا أن تنفصل عن مادتها ، والصورة على كل حال شىء
غير المسادة(٣) .

فيجمع مفكرو الاسلام تقريرا على اثبات وجود النفس ، وان اختلفوا في
طبيعتها . وانما كان من بينهم من نحا نحو المادية ، فان اغلبتهم الصق
بالروحية ، ويرون أن النفس حقيقة مجردة متميزة من الجسم تمام التميز ،
وهى مصدر الحس والتفكير بل والحياة والحركة . وما أشبه هذه الروحية
بتلك التى قال بها أوغسطين وتوماس الأكوينى بين المدرسين وديكارث
بين المحدثين . وهى ضرورة من ضرورات الحياة المستقبلية ، واساس
لاثبات نظام أخلاقى ، يعز بدونها التحدث عن حساب وعقاب ، وعن جزاء
ومسئولية . وهى أيضا وسيلة السعادة التى يصبو اليها الحكماء ، من
الاتصال بالعالم العلوى . فالخير الأسمى الذى نتشده والسعادة
الحقة التى نسمى اليها يتودأنا الى التسليم بعالم روحى وحياة أخرى
غير هذه الحياة .

---

(١) مذكور ، فى الفلسفة الاسلامية ، ٢٠٠ - ٢٠٢ .

(٢) المصدر السابق ، ص ٥٥ - ٥٧ .

(٣) المصدر السابق ، ص ٢٣٩ .

٢ - الخلود :

أهل حلو زاد التعلق به فلبس ثوب الحقيقة ، وغيب شغفنا به وكفنا نظهره في صورة الحاضر ، وسلوة عن الحرمان وعتور الجد ، وثار من الموت الذى لا يبقى على شيخ أو شاب . وربما كان حب الحياة أول ملهم بتجديدها ، وقد صور هذا التجدد بصور شتى ، فظن البدائيون أن الخلود عود للإنسان في شكل مارد جبار يثار لنفسه ممن عدا عليه ، وظن بعض المتحضرين أنه ضرب من الليقظة يرمل فيه المرء في حلل النعيم ، ولذا اعدوا في القبور الزينة والزخرف ولذيذ الطعام والشراب . ثم جاءت الأديان السماوية فجعلته هدفا وفاقية ، وأوجبت التكاليف على أساسه ، وأغدقت على الحياة الآخرة الوانا من المظاهر المادية والروحية والحسية والعقلية .

وتعاليم الاسلام واضحة في اثبات الخلود ، كى يكون للتكليف معنى وللحساب محل ، « كل نفس ذائقة الموت ، وإنما توفون أجوركم يوم القيامة » (١) . فهناك حساب الملكين في القبر ، وبعث الموتى يوم تقوم الساعة ، وحشر ونشر ، وسؤال وحساب ، وعقاب أو ثواب ، فلما الى الجنة واما الى نار وكل تلك سمعيات تكون جزءا من العقيدة الدينية ، وبسلم بها المسلمون عامة وأن اختلفوا في شيء من تفاصيلها . فاهتروا منذ عهد مبكر حول مرتكب الكبيرة ، هل هو مؤمن أو كافر ، أو في منزلة بين المنزلتين ، وتبعاً لهذا هل يخلد في النار ، أو يقضى فيها زمنا ليكفر عن سيئاته ، ثم ينتقل الى الجنة . وثواب أهل الجنة وعذاب أهل النار دائم ، وإن عده بعضهم ضرباً من السكون الدائم المصحوب باللذة أو الألم (٢) .

فالقول بالخلود أمر مفروغ منه لدى عامة المسلمين ، وأيدته الأدلة النقلية . وقد لا يقنع بعضهم بهذه الأدلة ، ويأبى إلا أن يضيف اليها أدلة عقلية . ولهم في ذلك محسولات مختلفة ، ومن اقواها وأبعدها أثراً برهنة ابن سينا التى اتسمت بالعمق والتنوع . فهو يرى أن النفس الانسانية ، برغم

(١) سورة ٣ ، آية ١٨٥ .

(٢) زهدى جار الله ، المعتزلة ، القاهرة ١٩٤٧ ، ص ١١٧—١١٩ .

انها حادثة ومخلوقة لا تفنى ولا تموت بموت البدن . ذلك لان الصلة بينهما ليست صلة وتلازم ، وانما هي صلة أمر بمأمور ، فهي التي تتصرف في البدن وتدبر شئونه . هذا المرء انها جوهر بسيط ، والبسائط متى وجدت لا تنعدم . واخيرا هي من عالم العقول المارقة والنفوس الفلكية الخالدة ، وكل ما صدر عنها خالد خلودها(١) .

وما اشبه هذه البرهنة بما قال به افلاطون في محاوره فيستوعب لاثبات خلود النفس ، ولن نلغ عنها فنناقشها ونبين ما فيها من ضعف ، وقد اضطلع الغزالي بشئيه ، من ذلك في كتابه تهافت الفلاسفة(٢) . ومع هذا قدر لها ان تحيا شرقا وغربا . نفى الشرق ردها المتكلمون والفلاسفة الى اليوم . وفي الغرب تقبلتها المدارس المسيحية بقبول حسن ، فاعتنقها جند سالينوس (١١٩٠) مترجم ابن سينا الى اللاتينية ، ويرى البير الكبير (١٢٨٠) وتوماس الاكوينى (١٢٧٤) ان القول بروحية النفس يستتبع خلودها . ويمكن ان نقول بوجه عام ان ابن سينا ثالث ثلاثة يخطرون بالبال عندما يذكر موضوع الخلود ، وهم : افلاطون في التاريخ القديم ، وابن سينا في التاريخ المتوسط ، وكانتط في التاريخ الحديث .

ولا شك في ان فكرة الخلود ترفع من قيمة الانسان ، وتؤكد مسئوليته . وفي الادلة العقلية ما يكفى لتقبل المؤمن لها ، وما يملأ قلبه يقينا بها . ولكن الباحثين من فلاسفة لاهوتيين شاموا ان يضيفوا الى ذلك ادلة عقلية ، فاتخذوا من طبيعة النفس او من وظيفتها وسيلة للتدليل على خلودها . ولم تكن مهمتهم يسيرة فان الخلود ليس مما يبرهن عليه برهنة عقلية منطقية . بيد انه اذا كان العقل عاجزا عن اثبات الخلود ، فهو اعجز عن نفيه ، وخطا ان يزعم انصار المذهب المادى ان تجربتهم لا تسلم بحياة غير هذه الحياة ، فان للتجربة ميدانا لا تتجاوزه ، ومن العبث ان تتكلم باسم العلم والتجربة في دائرة تسمو على التجربة .

(١) مذكور ، الفلسفة الاسلامية ، ص ٢٣١ — ٢٣٤ .

(٢) الغزالي ، تهافت الفلاسفة ، القاهرة ، ١٩٠٣ ، ص ٢٣٣—٢٤٣

٣ — السعادة :

طمح الانسان وغايته ، ينشدتها دائما ويجد في طلبها . يقنع منها تارة ببسطة العيش ووفرة المال ، ويطمح أخرى في الجاه والسمعة وخلود الذكر . وقد يرى فيها ضربا من الرياضة الروحية والتأمل النظري الذى يطهر النفس ويسمو بها الى الكمال . فالسعادة اذن مادية او روحية ، عاجلة او آجلة ، وأساسها رضا النفس وغبطلتها . وهى تتفاوت بتفاوت الامراد ، وتتنوع بتنوع الميول والاهواء . وسعادة الفرد وثيقة الصلة بسعادة المجتمع ، يتضامران ويتكاملان . ولم يتردد الفلاسفة في أن يعدوا السعادة غاية الأخلاق والسلوك ، ومقياس الخير والشر ، وقمة الفضائل .

وقد عرضت لها فلسفات قديمة وحديثة ، وعنيت الديانات السماوية بأن توضح حقيقتها وترسم السبل الموصلة اليها . وفي الاسلام مجال فسيح لشئون الدين والدنيا ، فهو لا يرحب بالرهينة المسيحية ولا يدمو الى التقشف الهندى . لم يضيق على المسلمين في شئ من متاع الدنيا ، بل دعاهم الى الأخذ بنصيبتهم منها ، ونهاهم عن أن يحرموها طيبات ما أحل الله ، وأمرهم بأن يتنافسوا في العمل والانتاج ، ويتسابقوا الى المجد والشرف ، على أن برعوا في ذلك كله حدود الله ومصلحة عباده . أنهم أن فعلوا فازوا بسعادة الدارين ، وأن أفوتهم زخارف الدنيا ماتتهم السعادة الحقة .

وعلى المسلمين أن يلائموا بين الطرفين ، وأن يلاحظوا الجانبين ، « ولا تنس نصيبك من الدنيا ، وأحسن كما أحسن الله اليك » (١) . « اعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا ، واعمل لآخرتك كأنك تموت غدا » . ومن الناس من يجتذبه جانب الآخرة فيعرض عن الدنيا ، ويقمسك بالزهد والتقشف ، وهؤلاء هم المتصوفة . ومتصوفو الاسلام كمتصوفى المسيحية ، يرون السعادة في تهذيب النفس ورياضتها وطهرها وصفائها ، لكى تدرك الحقائق الخفية وتحظى بالوحى الالهام . ومنهم من يغلو ، فيذهب الى القبول بالحلول أو الانحداد ، ويربط السماوى بالأرضى ، ويصل الالهى بالبشرى .

(١) سورة ٢٨ ، آية ٧٧ .

وفي القرآن حنان وعاطفة ومناجاة للقلوب والارواح ، وفيه باختصار بذور للتصوفلم تلبث أن تنمو وتشتد على أيدي الصوفية المختلفين . والسعادة عندهم في الخرب من الله وذكره دون الاقطاع ، وهدفهم أن يعيشوا في بهجة وشهود مستمر . وقد فسر فلاسفة الاسلام السعادة على نحو شبيه بذلك فهي في رأيهم كمال النفس وصفائها بحيث تستطيع الاتصال بالعالم العلوي ، فتقف على الغيب وتكشف الخفى ، وتجاوز عالم الحس الى عالم المشاهدة والبهجة الدائمة (١) . هي عشق وشوق مستمر ، وما العشق الحقيقي الا الابتهاج بتصور حضرة الحق ، وما الشوق الا الرغبة الدائمة في كمال هذا الابتهاج (٢)

فليس في الاسلام سعادة الا تلك التي روعى فيها جانب الآخرة ، وليس ثمة غبطة الا في عمل أو قول أو فكر يقرب الى الله . وسعادة الدنيا لا تذكر في شيء بجانب سعادة الآخرة ، « فما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها مادامت السموات والارض » (٣) . فالسعادة الحققة روحية وفكرية ، أبدية وخالدة ، تقوم على العمل الصالح وتهدف الى الخير العام .

٤ — حرية الرأي والفكر :

دعا الاسلام الى حرية الفكر ، وخلص المعتقل من سلطان الماضي وتحكم الآباء ، والاستعباد العرف والتقاليد . وأمر بالنظر في عجائب الكون ، وضرب في ذلك أمثلة تفتح لها الأذهان ، « أولم ينظروا في ملكوت السموات والارض وما خلق الله من شيء » (٤) . « فلينظر الانسان الى طعامه أنا صببنا الماء صبا ، ثم شققنا الأرض شققا ، فأتينا فيها حبا وعنبا وقضبيا ، وزيتونا ونخلا ، وحدائق غلبا » (٥) ومن الثابت أن محمدا (صلى الله عليه وسلم)

(١) الفارابي ، آراء اهل المدينة الفاضلة ، ليدن ١٨٩٥ ، ص ٤٧ .

(٢) ابن سينا ، الاشارات والتشبيهات ، ليدن ١٨٩٢ ، ص ١٩٧ .

(٣) سورة ١١ ، آية ١٠٨ .

(٤) سورة ٧ ، آية ١٨٥ .

(٥) سورة ٥١ ، آية ٢٠ — ٢١ .

كان يفسح المجال للرأى الحسر والفكر المصريح ، وكان يكره الرجل الامعة الذى يقول ان احسن الناس احسنت وان اساعوا اسسات . وكان يطلب الى اصحابه ان يدلوا برأيهم فى بعض المسائل وان يحاولوا حل ما يعترضهم من صعاب .

ودرج المسلمون على ذلك ، وحكوا عقولهم فيما صادفوا من شئون الدين والدنيا ، مما لم يرد فيه نص من كتاب أو سنة ، ربما فسروا النص وتأولوه بما يتناسب ومقتضيات الحاجة . فقاتل أبو بكر مانعى الزكاة قياسا لهم على المرتدين ، وسوى بين المهاجرين والأنصار فى الفنائم . ولما أفضت الخلافة الى عمر مرق بينهم ، ووزع عليهم بحسب تفاوت درجاتهم فى الاسلام والجهاد . وما كانوا يستفكرون تباین الرأى ولا يعترضون عليه ، وهذه هى الحرية الفكرية بعينها . « من اجتهد فأصاب فله أجران ، ومن اجتهد فأخطأ فله أجر اجتهداه » . ولم يكتفوا بالرأى الفردى ، بل حاولوا ان يأخذوا رأى الجماعة ، ويستشيروا رعوس الناس وخيارهم . فكان أبو بكر وعمر ، اذا حزبهما ، يجمعان كبار الصحابة لتبادل الرأى فيه ، واذا ما اجتمعوا على شىء قضيا به ، وبذا وضعت منذ ذلك التاريخ دعائم اصلين من اصول التشريع الاسلامى : القياس والاجماع ، وهما فى حقيقتهما ضربان من الرأى احدهما فردى والاخر جماعى .

وكان للرأى انصار ومؤيدون ، يشرفون على هديه ، ويفتون فى ضوئه . يبحثون عن المصلحة وحكمة التشريع ، ويضعون فى الاعتبار البيئة والظروف الاجتماعية . يستخرجون العلل والاسباب ، ويبينون الفروق والمواقفات ، او بعبارة اخرى وجوه الخلاف والاتفاق . ثم يفرعون الفروع ، ويقيسون الاشباه والنظائر . وقد يفترضون بعض الفروض الخيالية ، تعمقا فى البحث وامانا فى التفكير . ومن الرأى الاستحسان والاستصلاح ، او المصالح المرسله التى تنضى بان توزن الامور بميزان المصلحة العامة ، وأن يحكم على الأشياء تبعاً لافراض الشارع العامة . ولا يلبث الفقيه بحكم المران والدرية أن يتوأم له « ذوق قانونى » يرى به وجه الحكم ، ويمكنه من الاجتهاد والاستنباط والتخريج . وقد نظمت الدراسات الاصولية البحث فى الرأى

الفقهى ، ووضعت له شروطا وقواعد خاصة . ورحم الله مالكا (٧١٥) الذى كان يقول : « ليس بيننا الا من ورد عليه الا صاحب القبر هذا » ، ويعنى محمدا .

ونستطيع ان نقرر ان المذاهب الفقهية الاسلامية الكبرى اخذت جميعها بالرأى فى شىء من التفاوت ، فأبو حنيفة (٧٦٧) يؤثر على النقل والزاوية ، ولم يهله مالك وان عد من أول مدونى الحديث . ويحاول الشافعى (٨٢٥) أن يضبطه ، وينظم وسائله وحدوده . وابن حنبل (٨٥٥) ، على تسكبه بالحديث وآراء السلف ، لا يرى بدا من استعمال القياس عند الحاجة . وداود الظاهرى نفسه (٨٨٣) ، الذى يتمسك بالنص ، يتبل من القياس مانص فيه على العلة .

غير أن عصور الضعف والانحطاط تركن عادة لى المحاكاة ، والتقليد ، ولا تجد السبيل الى البحث والتجديد ، وقد قضى المسلمون نحو خمسة قرون (ق ١٤ — ١٩) سلبوا فيها شخصيتهم ، وأنكروا حريتهم الفكرية . وظنوا خطأ أن باب الاجتهاد قد أغلق ، مع أنه كان ولا يزال مفتوحا ، وهم الذين توهموا اغلاقه . وما أن استيقظت الشعوب الاسلامية فى نهضتها الاخيرة ، حتى أخذت تلج هذا الباب مرة اخرى . وضرب لها جمال الدين الامينى (١٨٩٨) ومحمد عبده أمثلة عملية صادقة . وكانت مصر بوجه خاص سبابة فى هذا المضمار ، فوضعت منذ اخريات القرن الماضى تشريعات لحقوق الأسرة فيها تجديد وملاحة لروح العصر ، ولا تزال تنقحها وتهذبها ، وتحاول أهم اسلامية اخرى أن تفيد من تجاربها .

ولم تقف الحرية الفكرية فى الاسلام عند الفقه والتشريع ، بل امتدت الى العقيدة وأصول الدين . وقد حرص المسلمون على أن يصوروا فكرة الالهية تصويرا عقليا أساسه التجريد والتنزيه ، وعنوا خاصة بالتوحيد ، فنفوا عن الله كل ما يؤذن بالشرك والتعدد . وساهم المعتزلة فى ذلك بنصيب كبير ، وهم دون نزاع واضعو علم الكلام . نفوا أن تكون لله صفات زائدة من ذاته ، وتولوا الآيات والاحاديث التى تؤذن بالتشبيه والتجسيم . وقالوا

بسلطة العقل وقدرته على معرفة الحسن والقبيح ، ذلك لأن الشيء لا يكون حسنا أو قبيحا لمجرد أمر الشرع به أو نهييه عنه ، وإنما يرجع ذلك الى صفات وطبائع ذاتية . والله في أمره بأشياء أو نهيها عنها إنما يفعل ذلك لحكمة ، ويلحظ ما فيها من نفع أو ضرر . وفي وسع العقل أن يتعرف هذه الطبائع وتلك الصفات ، وأن يتبين الخير من الشر ، ومن هنا وجب الايمان بالعقل بقدر ما وجب بالسمع . وما أشبه هذا بلغة أنصار الديانة الطبيعية في القرن الثامن عشر ، أمثال روسو وفولتير .

هذان مثلان من أمثلة الحرية الفكرية في الاسلام ، أردنا أن نبين بهما كيف امتدت هذه الحرية الى جانبيين هامين ، هما جانب المعتقدات وجانب العبادات ، جانب التوحيد وجانب الفقه ، وحولهما تدور التعاليم الدينية كلها . ولسنا في حاجة أن نشير الى أن المدارس الكلامية ، وبخاصة مدرسة المعتزلة ، اتسبت بحرية فكرية لا نظير لها في أية دراسة لاهوتية أخرى ، ولا تقل عما يلحظ في المدارس العقلية الكبرى القديمة والحديثة . فبعارض التاميز استأذنه ، ويناقش الزميل زميله ، وسلاح كل الحججة والبرهان والعقل والمنطق . وللفقهاء أيضا حريتهم في استدلالاتهم وأقيستهم وبسببها انقسموا الى مذاهب ، وفي المذهب الواحد تعريفات مختلفة . وتلاحظ هذه الحرية نفسها في المدارس الفلسفية والعلمية ، فأخذ علماء الاسلام بالملاحظة والتجربة ، وأنشأوا المعامل ليجسروا تجارب على المعادن والأحجار ، وأقاموا المراصد ليتتبعوا سير الكواكب ويقنوا على حركات النجوم . وعلى أساس هذه الحرية قامت النهضة العلمية الاسلامية ، التي امتدت آثارها الى العالم اللاتيني .

• استقلال الإرادة :

خاطب الاسلام الانسان مباشرة ، دون أن ينوب عنه سيده أو رئيس قبيلته . وألقى عليه المسؤولية ، فلا يسأل الا عما يفعل ، « ولا تزر وازرة وزر أخرى » (١) . ويمكن لإرادته ، وترك له أن يسلك بمحض اختياره

(١) سورة ١٧ ، آية ١٥ . سورة ٣٥ ، آية ١٨ . سورة ٣٩ ، آية ٧ .

الطريق الذى يرتضيه ، « فمن شاء فليؤمن ، ومن يباء فليكفر » (١) :
وياسم هذه الإرادة يحاسب وباسمها يثاب أو يعاقب . « لها ما كسبت ،
وعليها ما اكتسبت » (٢) ، « فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ، ومن يعمل
مثقال ذرة شرا يره » (٣) .

وتكاد تدور مشكلة الانسان عند المتكلمين حول افعاله ، واستقلال
ارادته ، وربما كانت هذه من أولى المشاكل التى استوتفتهم . عرضوا
لها منذ أخريات القرن الأول للهجرة . (السابع الميلادى) ، واخذوا يتساءلون :
هل الانسان حر يفعل ما يريد ؟ أو هو مجبر لا مناص من أن ينفذ ما قدر
له . واستمروا يعالجونها عدة قرون ، وتباينت فيها آراؤهم ، وتعددت
مدارسهم . ويكفى أن نشير إلى موقف المعتزلة والأشاعرة ، وهم أكبر
المدارس الكلامية فى الاسلام .

فأما الأول فيرون أن الانسان حر الإرادة يتصرف كما يشاء ، ويفعل
على نحو ما يختار . وليس من فعله إلا ما أتجه نحوه وقصد إليه ، وبذا
يتميز العمل الإرادى من الأعمال الطبيعية التى لا يد لنا فيها . والاختيار
أساس الأخلاق ومناطق الثواب والعقاب ، ويوم أن يفقد تستط معه
التكاليف وتندم المسؤولية . ومن الظلم أن يحاسب المرء على ما لم يرد ،
وتتضى العدالة الالهية بأن يكون للمرء ارادة ، وارادة مستقلة ، ولا يقنع
المعتزلة بمجرد ارادة ، بل يضمون إليها القدرة ، فالمكلف يختار بإرادته ،
وينفذ بقدرته ، وأفعاله مخلوقة له ومن عمله (٤) .

وهنا يختلف الأشاعرة الذين يردون الأعمال كلها لله ، خشية أن
يكون فى قدرة العبد ما يؤذن بمشاركته فيها يحدث فى الكون ، أو ما يضيق
دائرة القدرة الالهية . على أنهم يساهون بإرادة الفرد التى يتم بها

(١) سورة ١٨ ، آية ٢٩ .

(٢) سورة ٢ ، آية ٢٨٦ .

(٣) سورة ٩٩ ، آية ٨٨ .

(٤) زهدى جاد الله ، المعتزلة ، ص ٩٢ — ١١٢ .

الاختيار ، ويترجح احد الطرفين على الآخر . نهى النبي ﷺ تقتضى بالفعل
أو الترك ، وعلى اثرها: أو معها يكون التنفيذ بقدره الله (١) .

المعتزلة والأشاعرة يجمعون على حرية الإرادة الانسانية واستقلالها ،
وأن لختلفوا في وسائل التنفيذ . وتتمشى هذه الحرية مع روح الاسلام ،
ودعوة الرسل ، ووجوب التكليف ، ويذهب ابن حزم الى أبعد من هذا ،
مقرا أنها تتمشى مع الحس والنص واللغة (٢) . وفي هذا المعنى يقول
محمد عبده : « كما يشهد سليم العقل والحواس من نفسه أنه موجود ،
ولا يحتاج في ذلك الى دليل يهديه ولا معلم يرشده ، كذلك يشهد أنه مدرك
لاماله الاختيارية ، يزن نتائجها بعقله ، ويقدرها بإرادته ، ثم يصدرها بقدره
ما فيه . ويعد انكار شييء من ذلك مساويا لانكار وجوده ، في مجافاته
لبداهة العقل » (٣) .

وبحرية الفكر والإرادة معا بحث المسلمون وحلوا ، ولا حظوا وجربوا ،
ونقدوا واعترضوا ، وجادلوا وناقشوا . بحثوا في الإنكان ، والطبيعة ،
وما وراء الطبيعة ، واضطلعوا بنهضة علمية متعددة الجوانب فسيحة
الأطراف . وجادلوا وناقشوا من حولهم من أتباع الديانات والفلسفات
الشرقية والغربية ، وفي جدلهم حرية واسعة وسير وراء العقل الى
حدود بعيدة . نقدوا روايات لا أساس لها ، ورفضوا مسلميات لا يقرها
العقل ، واستشهدوا كثيرا من الخرافات والخزعبلات . وبدعوا ينتقدون
منذ عهد مبكر ، فنقد الصحابة بعضهم بعضا ، ونقد التابعون
الصحابة ، وتبادل أبناء المدرسة الواحدة النقد فيما بينهم . وقد
يمتد النقد الى آراء دينية ومواقف سياسية خطيرة ، فنقد الخلفاء العباسيون

-
- (١) الأشعري ، اللمع في الرد على أهل الزيغ والبدع ، بيروت ١٩٥٥ ،
ص ٣٩ — ٤١ .
(٢) ابن حزم ، الفصل في الملل والأهواء والنحل ، القاهرة ١٩٠٢ ،
ج ٣ ، ص ٥٤ — ٩٧ .
(٣) محمد عبده ، رسالة التوحيد ، القاهرة ١٩٣٢ ، ص ٥٩ .

والأمويون ، بل والخلفاء الراشدون ، وكان أبو بكر وعمر يرحبان بكل ملاحظة تبدى اليهما . ومن النقد مخلص وبناء ، ومنه بتحيز وهدام ، ولم يسلم بعض النقاد التزيهين من البطش والعنت .

خاتمة :

نفى عصور ازدهار الحضارة الاسلامية ، بدا الانسان مكتملة انسانيته ، يفكر في استقلال وبحث في طلاقة . يبحث في شؤون الدين ، كما يبحث في شؤون الدنيا ويحكم عقله فيها يعرض له . ومد استقلال ارادته شرطا للثواب والعقاب ، وبدونه لا يكون ثمة معنى لتكليف ، ولا لمسئولية دينية او دنيوية . والانسان في مدلوله الحقيقي فكر حر وارادة مستقلة .

وفكرته في الاسلام مثالية حقا ، تقوم على رسالة ، وتهدف الى غاية ، فلم يخلق عبثا ، ولم يترك لشهوته وهواه . رسمت له حقوق ، وفرضت عليه واجبات ، ونظمت علاقته بغيره . افسح له مجال الفكر والعمل ، وترك له امر الحكم والتقدير ، ولكن بشرط ألا يسيء الى اخيه الانسان . فهناك قيم لا بد له أن يقدسها ويتمسك بها ، والا كانت الفوضى والظلم والعدوان .

وفي هذه الفكرة ايضا جانب روحى واضح ، تعمل في الانسان على شياء تسمى من بدنه ، تخاطب عقله وقلبه ، وتنفذ الى باطنه ، واذا سلم الباطن استقام معه الظاهر . وترى أن السعادة الحقة في صفاء الروح وطهرها فتشارك الأرواح الأخرى في البأساء والضراء وتعم بالاخوة والمحبة الصادقة ، وتحسن احساسا صادقا بالحنان والشفقة . وفي الروحية ما يفتح باب الرجاء ، ويخفف آلام الحاضر ، ويصلنا بعالم النور والرحمة .

وعن طريق هذه الروحية يستطيع الانسان أن يظهر نفسه ، ويسمو الى درجات عليا ، ويصبح في اختصار « انسانا كاملا » . وفكرة الانسان

الكامل من أمهات النظريات الصوفية في الإسلام ، وهي هنا أوضح قطعا مما عرف لدى اليهود وتتلخص في أن الانسان هو العالم الأصغر الذي ينعكس عليه كمال العالم الأكبر ، ولذا استحق أن يكون خليفة الله في الأرضه . هو الجنس البشرى في أعلى مراتبه ، يجمع بين الكمال المادى والعقلى والروحى . ومحمد في نظر المسلمين أكمل انسان ، وفي وسع كل مسلم أن يتشبه به ، فيقترب منه ويدنو من كماله .

لفكرة الانسان الكامل مثل يحتذى ، وهدف يصوب اليه ، ودعوة الى السعود نحو عالم النور والملائكة .

القيم الإنسانية في الإسلام

ما أحوجنا أن نتحدث عن القيم الإنسانية ، والحديث عنها اليوم قليل ، وما أحوجنا أن نعرض لها فنذكرا بها ونستعيد شيئا من تاريخها ، فالأذهان عنها معرضة . وذلك لأن الحروب العالمية طغت عليها ، وكادت المسادية السائدة أن تودي بها . وأصبحنا نطلبها أحيانا في بعض المواقف والاجراءات فلا نجد لها ، ونسأل : هل لا تزال تحظى بمآلها من قداسة واحترام ؟ ويظهر أن عصر التكنولوجيا الذي نعيش فيه لا يعدد الا بالجهاز والآلة ، وربما ضحى في سبيلهما بحرية الانسان وكرامته . ولم يصل التقابل بين الفرد والجماعة مثل ما وصل اليه اليوم ، حتى انه يذهب بها للفرد من استقلال ووجود ، وفقدنا ذلك التوازن الضروري لحياة المجتمع الصحيحة ، وما قيمة شعب تنمحي شخصية افراده ؟

والقيم الإنسانية تراث الماضي ، وصنع الاجيال المتعاقبة ، تضاهرت الديانات والفلسفات المختلفة على تكوينها ، فوضحت معالمها ، وحددت مفاهيمها . ولم تسلم من عدوان الزمن عليها ، فعلمه حيناً ، وهبطت حيناً آخر . قدست في بعض العصور والبيئات ، ووضعت فوق كل اعتبار . ومرت بها أزمات في عصور وبيئات أخرى ، فهان أمرها وبدا القسادة والرؤساء وكأنتهم لا يؤمنون بها . واذا كان القرن الثامن عشر قد عرفه بأنه قرن حقوق الانسان ، فانه لا يبدو على القرن العشرين انه يأخذها هذا المآخذ ، ويحيطها بهذا التعديس . ونود أن نقف قليلا عند موقف الاسلام من هذه الحقوق ، ونبين كيف شاد صرحها .

يخاطب الاسلام الانسان ويوجه اليه الرسالة ، وفي القرآن الكريم خطاب صريح له وعناية بالغة به ، بحيث لا تكاد تخلو سورة من توجيه القول بصيغة المفرد تارة ، وبصيغة الجمع تارة أخرى . اذا كان لفظ النبي أو الرسول قد ذكر فيه بضع مرات ، فان لفظ « الانسان » و « الناس » وردا عشرات بل مئات . فأشير غير مرة الى خلق الانسان ونشأته ، وكلها اشارات تدل على العناية والتكريم ، « لقد خلقنا الانسان »

في أحسن تقويم « ، وكيف لا وقد خلقه ربه بيده ، « قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي أستكبرت أم كنت من العالين » ، تعبير مجازي فيه ما فيه من معاني التعظيم . ويعلم الإسلام كرامة الإنسان وفضله على كثير من المخلوقات ، ويعده خليفة الله في أرضه ، يعمرها ويدير شئونها . تسدر ما فيه من عقل وحكمة ، فحمله أمانة التكليف ، وانها لباهظة ، والتي عليه عبء المسؤولية ، وانه لثقيل . وبهبة وبالعقل يكتسف الإنسان الحجب ، يتحكم في الطبيعة ما لم يكن يعلم .

والإسلام دين وحضارة ، تعاليم وسلوك ، عقيدة وفلسفة . وأساس عقيدته أن العظمة لله وحده ، فلا اله سواه ، ولا معبود غيره . بدأ نزه الإنسان عن عبادة الأصنام والأوثان ، بل وعن الخضوع والخشوع لأخيه الإنسان . وأساس حضارته الأخوة الإسلامية ، فلا تفرقة لحسب أو نسب ، ولا لجنس أو لون . والمسلم أخو المسلم ، ولا فضل لعربي على مجنس إلا بالتقوى . أخوة شبيهة بتلك التي دعا إليها الرواقيون من قديم ، ونريد اليوم أن نستعيدها في ثوب المواطن العالمي .

ويكفينا أن نشير هنا إلى بعض نماذج من القيم الإنسانية التي اتسدت بها الإسلام .

١ — تكريم الإنسان وحقق دمه :

في القرآن آيات بينات في تفضيل الإنسان على غيره من الكائنات ، « ولقد كرّمنا بني آدم ، وحملناهم في البر والبحر ، ورزقناهم من الطيبات ، وفضلناهم على كثير مما خلقنا تفضيلا » (١) وتبدو هذه المنزلة واضحة ، وبخاصة في موقف آدم من الملائكة ، فهو أكثر علما ، وأعلى منزلة . « وعلم آدم الأسماء كلها ، ثم عرضهم على الملائكة ، فقال أنبؤني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين ، قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا ، إنك أنت العليم الحكيم ، قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم » (٢) . « واذ قال ربك للملائكة اني

(١) سورة ١٧ ، آية ٧٠ .

(٢) سورة ٢ ، آية ٣١ — ٣٣ .

خالق بشرا من صلصال من حيا مسنون ، فاذا سويته ونفخت فيه من روحي ،
نقموا له ساجدين « (١) .

واكد القرآن حرمة الانسان ونادى بحقن دمه في بيثة كانت تستبيح
القتل ، وتعيش على أخذ الفأر . محرم وأد البنات (٢) ، وقتل الأولاد خشية
ابلاق (٣) . وأوعد بالعذاب المقيم والغضب واللعنة لمن يزهد روح أخيه
الانسان ، « ومن يقتل مؤمنا متعمدا ، نجزاؤه جهنم خالدا فيها ، وغضب
الله عليه ، ولعنه وأعد له عذابا عظيما » (٤) . وقرر القصاص والحدود
والدية والجزية ، حقتنا للدماء وحقتنا للأرواح ، « ولكم في القصاص حياة
يا أولى الألباب » (٥) . فكل ابن آدم حرام ، لحمه ودمه ، وكل ما يبرز معالم
الانسانية فيه ، فلا يعدى عليه بغير حق ، ولا يعذب ولا يمثل به ولا يعرض
لهوان يتنافى وكرامة الانسان . والحرب والسلم في ذلك سواء ، فلا يؤخذ
الخصم في الحرب على غرة ، ولا ينكل به ، ويعامل الأسير معاملة كريمة

فأين حضارة القرن العشرين من هذا ، وفيها تعذيب وتمثيل يعود بنا
الى وحشية القرون الأولى . وكلنا يذكر ما كان يجري في معسكرات الاعتقال
أثناء الحرب العالمية الماضية ، ولا نزال نقرأ ونسمع عما يلجا اليه من وسائل
التنكل في بعض السجون والمعتقلات . وقدم لنا العلم الحديث طسرقا
وأدوات نستخدما دون شفقة أو هوادة في اذلال الانسان واهدار كرامته .

٢ — نصرة الضعيف وتحرير الرقيق :

لا تختلف لغة الحديث من لغة القرآن في شيء ، ترفع من شأن الانسان ،
وتعتد بحريته وكرامته ، وتوضح كل ما ورد في القرآن من معان انسانية كريمة .
ومحمد في سيرته مثل حي لنصرة الانسان والاخذ بيده ، فقد كان حربا على

-
- (١) سورة ١٥ ، آية ٢٩
  - (٢) سورة ٨١ ، آية ٨ .
  - (٣) سورة ١٧ ، آية ٣١ .
  - (٤) سورة ٤ ، آية ١٩٣ .
  - (٥) سورة ٥ ، آية ١٧٩ .

السادة والأشراف ، وعمونا للضعفاء والمستضعفين . لم يمتز تخط بشرف أو مال ، وحذر كثيرا من الاعتداد بالحسب والنسب والجاه والعصبية . جاءه في فتح مكة رجل يرتعد خوفا ، فقال له : « هون عليك ، فإني لست بملك ، إنما أنا ابن امرأة من قريش تأكل القديد » (١) . واختلف المهاجرون والانصار مرة ، وحاول كل الاستغاثة قائلا : يا فلان ! فكان رده : « دعوا هذه الكلمة فانها منتنة » (٢) .

ولقد كان الرق نظاما شائعا في العالم بأسره قبل الاسلام ، فاسترق اليونان ، وعدوا كل من كانوا خارج ائمتنا برابرة . واسرف الرومان في الرق ، حتى بلغ الأرقام ثلاثة أمثال الأحرار في بعض الولايات . واسترق العرب في الجاهلية ، وكانت لهم أسواق يباع فيها الرقيق . ولما جاء الاسلام كان الأرقاء رجالا ونساء من أول من استجابوا لدعوته ، ولشد ما أوذوا في سبيله . وقد أوجب الدين حسن معاملتهم ، وحبب في العتق وجعله ككفارة كثيرة من الجرائم . «ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة» (٣) « لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ، ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان ، فكفارته اطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم ، أو كسوتهم ، أو تحرير رقبة » (٤) . وضرب محمد المثل الأول لتحرير الرقيق في الاسلام فأعتق عبده زيد بن حارثة الذي وهبته إياه زوجة خديجة . وسار على نهجه كثير من الصحابة ، وأصبح هؤلاء العتقاء سادة وائمة ، قادوا الجيوش ، وحلوا لواء العلم ، وكان لهم شأنهم في الحركة العلمية الاسلامية .

وها نحن أولاء لا نزال نعاني من ويلات التفرقة الجنسية والعنصرية ، حتى في أرقى الدول حضارة . أضحت مشكلة اللون من المشاكل الدولية ، والتفرقة بين البيض والسود مثار خلافات لا تنتهي ، وبمبعث خصومات قد

(١) محمد الخضري ، نور اليقين في سيرة سيد المرسلين ، القاهرة ١٩١٠ ، ص ٣١٧ — ٣١٩ .

(٢) المصدر السابق ، ص ٢٠٨ .

(٣) سورة ٤ ، آية ٩٢ .

(٤) سورة ٥ ، آية ٨٩ .

تؤدى الى اراثة الدماء . والحقوق متفاوتة بتفاوت الالوان ، ومن الأعمال والمناصب ما هو مقصور على ذى اللون الأبيض . فمتى تعامل الانسان ، ونظر اليه فمتط على اعتبار أنه مجرد انسان ؟

٢ - حقوق المرأة :

خاطب الاسلام المرأة كما خاطب الرجل ، وسوى بينهما تسوية تكاد تكون تامة . لها ما له من حقوق ، وعليها ما عليه من واجبات . ونهى نهيبا باتا عن وأدها ، وكان شائعا في الجاهلية « واذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم ، يتوارى من القوم من سوء ما بشر به ، أيمسكه على هون أم يدسه في التراب ، الا ساء ما يحكمون » (١) . وعلى المرأة أن تصلى وتصوم ، وأن تزكى وتحج ، وهى ترث وتورث ، وتثاب كما يثاب الرجل ، وتعاقب كما يعاقب . « فاستجاب لهم ربهم انى لا اضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى ، بعضهم من بعض » (٢) ومتى بلغت سن الرشيد لا يعمل شىء الا برضاها ، فلا ترغم على زواج ، ولا تكره على بيع أو شراء . وحقوقها المالية مكتملة ، وهى فى الاسلام أسبق قطعاً مما ذهب اليه اى تشريع حديث .

تتعلم وتعلم ، وتمنى فى بعض المسائل الدينية ، وكانت بعض نساء النبى حجة فى الفقه والحديث ، وبين المسلمات الأول أديبات وشاعرات . وتساهم المرأة المسلمة ايضا فى الشؤون العلمية ، فتضطلع بأبحاثها كما كانت تضطلع المرأة العربية فى الجاهلية ، فتوجه الرأى ، وتشترك فى الحروب . وقد صحب الرسول نساءه فى مغازيه ، وأبلين لغيرها بلاء حسنا . وكان نعم المعينات ، يداوين الجرحى ، ويسقين العطشى ، ويطعمن الجياع ، ويمارسن القتال أحيانا . وحذا حذوهن المسلمات ، ويكفى أن نشير الى الخنساء (٦٦٤ م) الشاعرة المشهورة التى دشعت بأبنائها الأربعة الى موقعة القادسية ، وحملت ربها الذى شرفها بقتلهم . واضطلعت عائشة (٦٩٨ م) بعبء ثقيل فى فتنة عثمان (٦٥٥ م) ، وكانت أول مسلمة وجهت السياسة

(١) سورة ٦٥ ، آية ٥٨ — ٥٩ .

(٢) سورة ٣ ، آية ١٩٥ .

الكبرى للدولة ، وقادت بعض المعارك . ولم يكن الحجاب من تقاليد العرب في الجاهلية ، ولا من طقوس الاسلام الدينية ، وانما هو عرف استمسكت به بعض الشعوب التي اعتنقت الاسلام .

هذه هي المرأة في الاسلام ، مكملة الشخصية مستوفاة الحقوق ، واهل لاداء الواجبات . ولم يسلم لها بذلك الا حديثا على ايدي التهضات النسائية ، وبعد الاسلام بما يزيد على عشرة قرون . واذا كانت قد تنكرت لها الاجيال الاسلامية التالية ، واغتصبت حقوقها ، وحدثت من حرقتها ، واعترضت نشاطها ، فان هذا لم يكن من الدين في شيء ، وانما املاه بطش الرجل وفرض سلطانه .

٤ — الأخوة والعدالة والمساواة :

أخى محمد بين أصحابه ، وحبب بعضهم الى بعض ، « المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا » . وانزل مهاجرين من قريش على كل انصارى في المدينة ، وكون منهم أسرة واحدة برغم ما كان بينهم من فرقة في الماضي . ومن آخر كلامه في حجة الوداع : « ايها الناس ان ربكم واحد ، وان اباكم واحد ، كلكم لادم وادم من تراب . ان اكرهكم عند الله اتقاكم ، ليس لعربي فضل على عجمي الا بالتقوى » (١) .

وسوى بين المسلمين في حديثه ومجلسه . وعدل بينهم في الغرم والفتنم ، وانصفهم من كل شيء حتى من نفسه ، ولم يستجب احاباة او محسوبية . ضرب مرة احد الصحابة بقضيب في بطنه تسوية الصف في الجهاد ، فشكا اليه ، ولم يتردد في أن يكشف عن بطنه ، وقال له : « استقد ياسواد » (٢) . واسر عمه العباس وابن عمه عقيل بن ابي طالب في غزوة بدر ، فالزمها بما التزم به الأسرى الآخرون من الفداء .

(١) الخضرى ، نور اليقين ، ص ٣٥٢ .

(٢) المصدر السابق ، ص ١٥٦ .

ودعا الاسلام الى المساواة، فلا سيد ولا مسود، ولا شريف ولا مشروف، بل الناس اخوة ، كلهم لادم ، وادم من تراب . وحارب التعصب للقبيلة والجنس، وقرب بين الامم والشعوب . « يأيها الناس انا خلقناكم من ذكر وانثى ، وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا ، ان اكرمكم عند الله اتقاكم » (١) . وأمر بالشورى ، فلا استبداد ولا حكتاتورية ، ولا طغيان ولا تحكم .

وليس يكفى ان تصاغ هذه المبادئ في دقة ، ولا أن تحدد في عناية ، وانما المهم أن تطبق وتنفذ ، تطبق في اخلاص ، وتنفذ في نزاهة ، فيؤمن الناس لها ، ويقبأون عليها . وبالأخوة الصادقة هي تلك التي تنبعث من القلب ، وتطمئن اليها النفس . والعدالة الحققة هي تلك التي لا تفاوت فيها ولا تباين ، فلا تفرق بين قسريب وبعيد ، ولا بين شرق وغرب ، فان تلونت أضحت ولا وزن لها . والمساواة الف وعادة ، وتنشئة وتربية ، وان لم يأخذ الناس انفسهم بها دائما أضحت مظهرا لا حقيقة ، وضربا من الخداع والتضليل .

٥ — الشورى :

كان محمد يستشير أصحابه فيما يحزيه من أمر ، ويستحثهم على أن يحلوا برأيهم ، ويأخذ بما يقررونه في غير ما تعصب ولا استبداد . تعترضه لأول مرة مشكلة أسرى الحرب في عزوة بدر ، فيطرحها للناقشة ، ويرى فريق قتلهم ، ويرى آخرون اقتداءهم . وينزل محمد عند الفدية التي قالت بها الأغلبية ، برغم ما عانى من قريش من عذاب وآلام (٢) . وتطالب قبائل كثيرة على غزو المدينة ، وتتجه نحوها جيوش عديدة فيها سمي بغزوة الخندق ويعرض محمد الأمر على أصحابه ، فيبدو رأى لرجل أم يكن من السادة والأشراف ، بل وام يكن عربى المولد ، وهو سلمان الفارسي (٦٥٥ م) ، ويتلخص رأيه في حفر خندق حول المدينة لحمايتها من الغزو ، ويؤخذ بهذا الاقتراح ، ويأبى محمد الا أن يشترك بنفسه مع المسلمين في حفر هذا الخندق، وكانت الغلبة له ولأصحابه (٣) .

(١) سورة ٤٦ ، آية ١٣ .

(٢) الحضري ، نور اليقين ، ص ١٦١ — ١٧٢ .

(٣) المصدر السابق ، ص ٢١٧ — ٢٢١ .

وكان لسنة الشورى هذه اثرها في بيعة السقيفة ، يوم أن اختير الخليفة الأول ، فقد اختلف المهاجرون والانصار فبين يخلف محمدا بعد موته ، ولكنهم لم يلبثوا أن اجتمعوا في استفتاء عام على ابي بكر (٦٣٤ م) . ولبت هذا الاستفتاء نظمت سبله ، ورسمت وسائله ، ولو تم ذلك لوتى المسلمين من خلافت اليمه ومتعاقبة . ونعتبر الخلافة النفرة الاولى التى التى اندفع منها الشر على المسلمين ، ففرقت كلمتهم ، واستعدت ثمره القبلىة والشعوبية . وبدل أن يكون الامر شورى واختيارا ، تحول الى وراثة وملكىة ، ولم يمض على وفاة الرسول خمسون سنة .

وحاول الباحثون تدارك الامر دون جدوى ، واندلوا في موضوع اختيار الامام او الخليفة بأراء شتى ، من بينها ما اتسم بالنزاهة التسامة والحرية المطلقة . وخلفوا دراسات تعد بابا من ابواب الفلسفة السياسية ومن اقدم ما كتب في اختيار رئيس الدولة . ويكفى أن نشير الى أن الخوارج راوا منذ عهد مبكر أن تكون الخلافة باختيار حر من المسلمين ، وليس بل لازم أن يكون الخليفة هاشميا أو أمويا ، بل ولا قرشيا ، ويصح أن يكون عبدا حبشيا . ومتى اختير أضحي رئيس المسلمين ، ووجب طاعته ، على أن يقيم الحدود ويخضع لأوامر الله ، والا استحق العزل .

والشورى واجماع اهل الحل والعقد مصدر من مصادر التشريع في الاسلام ، يلجأ اليها منذ افتقاد النص والسابقة . وكان ابو بكر وعمر يجمعان الصحابة ويستشيرانهم في أمور الدين والدنيا ، اذا لم يجدوا نصا من كتاب أو سنة ، ومتى اجتمعوا على أمر قضيا به . ومما يؤسف له أن هذه الشورى لم تلتزم دائما فيما بعد ، ولم تنظم سبلها ، فلم يحدد في دقة من ينبغي استشارتهم ، ولم يفرض الاخذ برأيهم . وقد خطا الاندلسيون في ذلك خطوة لا بأس بها ، فعين الخليفة الى جانبه مجلسا للشورى يلجأ اليه عند الحاجة ، ولكنها تجربة لم تعمر طويلا ، وعصفت بها يد الاستبداد والديكتاتورية . والواقع أن الديكتاتورية تنافى تمام التنافى مع تعاليم الاسلام ، وهن التضاليل أن تكسى بكساء الدين .

٦ - اشتراكية الاسلام :

جعل الاسلام للسائل والمحرم حتما معلوما من أموال المسلمين وخصص منها نصيبا للمعزة والضعفاء . فأوجب الزكاة في الأموال ، وبين مصارفها ، ومرض ضريبة المال قبل أن تعرف الضرائب العقارية وضرائب رموس الأموال المنقولة . « وأقيموا الصلاة ، وآتوا الزكاة ، وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله(١) . » إنما الصدقات للفقراء ، والمساكين ، والعاملين عليها ، والمؤلفة قلوبهم ، وفي الرقاب ، والغارمين ، وفي سبيل الله ، وابن السبيل «(٢) واستطاع عمر باجتهاده أن يعدل هذه المصاريف ، فيؤثر بعضها ، ويعدل عن بعض ، تقديرا للظروف والمناسبات .

ولم يقف الأمر عند ضريبة المال الواجبة ، بل حبب الاسلام في التبرع والاحسان في سبيل المصلحة العامة ، دون أن يضع له حدا أو قيودا ، وبين المسلمين من تبرع بكل ما يملك في سبيل الله . . « خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها »(٣) . ولبيت مال المسلمين نصيب معلوم في فوائم الحرب ومستخرجات البر والبحر . « وأعملوا انفسا غنمتم من شيء فإن لله خمسه ، وللرسول ولذي القربى ، واليتامى ، والمساكين ، وابن السبيل »(٤) والمحتاجون امام بيت المال سواء ، ينالون منه على حسب حاجتهم دون تفرقة أو مفاضلة ، وان كانت لمعنى اساس منزلتهم في الدين ورعايتهم لحقوق الله ، دون اى اعتبار آخر . ولقد ضرب عمر بن الخطاب (٦٤٤م) في هذا اروع المثل ، مما كان ينال قط اكثر من نصيبه ، حتى انه اضطر ، لطول قامته ، أن يكمل قميصه من نصيب ابنه .

ففى القرآن دعائم للعدالة الاجتماعية ، وما نسميه اليوم اشتراكية . غير ان اشتراكية الاسلام تنبعث من القلب ، وتعتمد على اليقين والايان . فليست مجرد فرض يفرض ، ولا تشريع يسن ، هي مظهر من مظاهر

-
- (١) سورة ٢ ، آية ١١٠ .
  - (٢) سورة ٩ ، آية ٦٠ .
  - (٣) سورة ٩ ، آية ١٠٣ .
  - (٤) سورة ٨ ، آية ٤١ .

الآخوة الصادقة والتعاون الحق ، تقوم على العدل والانصاف واحترام الحقوق ، فلا سلب ولا نهب ، ولا ظلم ولا استيلاء . وتهدف أساسا الى الترفيه عن الانسان ورفع مستواه ، فلا تحكم فيها ولا استبداد .

تلك صورة مجلة مما جاء به الاسلام ، وفيها ما يبرز القيم الانسانية ابرازا تاما منذ اربعة عشر قرنا . فهي تقرر وجود الفرد وتؤكدده ، وتحرره من سلطان عشيرته وتبيلته . تعرف له حقوقه ، وتسوى بين الافراد على اختلاف الوانهم واجناسهم . تحميهم من ظلم بعضهم لبعض ، وتضارب الطغيان والاستبداد . توازن بين الفرد والمجتمع موازنة عادلة ، وربما كانت هذه الموازنة من ادق مشاكل المجتمعات البشرية المعاصرة . وتضحى بمصلحة الفرد ، اذا اقتضى الأمر ، ولكن بشرط الا يفقد الانسان معالم انسانيته من حرية وكرامة ، وما اُحوج هذين اليوم الى كثير من التعهد والرعاية .

شيء من تعاليم الاسلام

في فجر القرن الخامس عشر الهجرى (١)

يسر الزمن عاما بعد عام ، وقرنا بعد قرن ، وها هي ذى أربعة عشر قرنا مضت على قيام دعوة الاسلام . وكم وددت أن لو تابعتنا الفكر الاسلامى فى هذه القرون المتعاقبة قرنا قرنا ، وبيننا كيف نشأ هذا الفكر ونما ، وكيف أبتغى وازدهر ، وماذا أبدع وابتكر . ووضعنا أصبعنا على ما ألم به من تحريف أو تبديل ، وما أضيف اليه من غريب أو دخيل ، وخلصنا من مستحدثات عصور الانحطاط والظلمة . وما أحوجنا اليوم الى ذلك فى نهضتنا الجادة ، ورفبتنا الأكيدة فى أن يستعيد الاسلام مجده ، وأن يحتل مكانته اللائقة به ، وأن يستمسك المسلمون جميعا بما دعا اليه من مثل عليا وقيم حقة . ويسوعنا أن تصور تعاليم الاسلام بصور متفاوتة أو متباينة فى الاقطار الاسلامية المختلفة مع أننا نعلن دائما أن ربنا واحد ، وأن نبينا واحد ، وأن ديننا واحد . فمننا من ينحو منحى الجبود والتخلف ولا يرى فى الاسلام الا صورا بالية ليست من الدين فى شيء ، ولا ثلاثم سنن الحياة والتقدم ، ومننا من يميل الى الغلو والتطرف ، فيأخذ عن الغرب كل ما جاء به دون بحث أو تحميم . وما أجدرنا ان نفهم تعاليم ديننا على وجهها ، وأن نلتقى فيها على كلمة سواء .

(١) حقوق الانسان فى الاسلام :

تقديم الاسلام حى وجديد باطراد ، وأصوله ومبادئه صالحة لكل زمان ومكان . فحقوق الانسان المهجرة اليوم والتي ندعو الى حمايتها واحترامها ، قد أقرها الاسلام وقدسها منذ أربعة عشر قرنا ، فسبق بها سبقا بعيدا عما قال به القرن الثامن عشر الذى عد قرن حقوق الانسان . أيدها الاسلام وثبتها ، وجعل منها دينا ودنيا ، وأقامها على دعائم اخلاقية وروحية تسمو كثيرا على ما جاء به ميثاق هيئة الامم عام ١٩٤٨ . وفى القرآن خطساب

---

(١) كلمة مهد بها لاربع دراسات نياضة حول حقوق الانسان ، التسامح الدينى ، التمييز ، العنصرى .

صريح للإنسان وعناية بالغة به ، ولا تكاد تخلو سورة من سورته من توجيه القول إليه بصيغة المفرد تارة ، والجمع تارة أخرى ، وإذا كان لفظ « النبي » أو « الرسول » لم يذكر فيه إلا بضع مرات ، فإن لفظ « الإنسان » ورد في نحو ٤٥ سورة ، ولفظ « الناس » في نحو ٢٤٠ مرة . فأشير غير مرة إلى خلق الإنسان ونشأته ، نوه بكماله وحسن تكوينه ، « لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم » (سورة ٩٥ ، آية ٤) . وكيف لا وقد خلقه ربه بيده (سورة ٢٨ آية ٧٥) ، وفي القرآن سورتان أحدهما باسم الإنسان (٧٦) ، والأخرى باسم الناس (١١٤) . وتتقوم حقوق الإنسان في الإسلام على الحريات الخمس التي تباهى الحضارة الغربية بالكشف عنها ، متجاهلة أن الإسلام تدبر وجه إليها من قديم ، وهي حرية الاعتقاد ، وحرية الرأي والتعبير ، وحرية العمل ، وحرية التعلم ، وحرية التملك والتصرف . ويرفض الإسلام رفضاً باتاً أن يكره أحد على ترك دينه واعتناق دين آخر ، « لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي » (سورة ٢ ، آية ٢٥٦) ، وعلى الدعاة والمبشرين في كل دين أن يلتزموا بذلك ، وأن يسلكوا في دعوتهم أمثل الطرق وأقومها ، « ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة » ، وجادلهم بالتي هي أحسن » (سورة ١٦ ، آية ١٢٥) ، وليت أولى الأمر جميعاً يفعلون ذلك في القرن العشرين . وحرية الرأي والتعبير مكفولة في الإسلام من قديم ، ولكل أن ينظر ويفكر ، وأن يقيس ويستنتج على نحو ما يبدو له ، « أولم ينظروا في ملكوت السموات والأرض ، وما خلق الله من شيء » (سورة ٧ آية ١٨٥) . فحرر الإسلام الفكر من سلطان الماضي ، واستعباد التقاليد ، وتحكّم الرؤساء أو الأبناء . وفتح باب البحث الحر الذي يتدارك الخطأ ويعين على كشف الجديد . وليس من الإسلام في شيء ما حاوله بعض الحكام والولاة من فرض آراء معينة على عامة الشعب .

وحرية العمل مكفولة لحرية الرأي والتفكير ، فللمرء أن يزاول ما يروقه من عمل مشروع ، « هو الذي جعل لكم الأرض زلوا ما مشوا في مناكبها ، وكلوا من رزقه » . (سورة ٦٧ ، آية ١٥) . ولكل فرد أن ينال من العلم ما يشاء ، وما تمكنه مواهبه واستعداداته . ويكفى أن تشير إلى أن دعوة

الاسلام الاولى بدأت بالأمر بالتعليم ، « اقرأ باسم ربك الذي خلق ، خلق الإنسان من علق ، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم ، علم الإنسان ما لم يعلم » (سورة ٩٦ ، آية ١ - ٤) .

والحرية المدنية أو حرية الملك والتصرف بدأت وقررت في الاسلام فللفرد ان يبيع ويشترى وأن يمتلك ويتصرف ، ما دام مكنل العقل والأدراك ، ووضع الاسلام حدودا للحجر والوصاية على الأطفال والمعتوهين . وكثيرا ما أثير موضوع الرق ، وقيل ان الاسلام أباحه وشجع عليه والأمر على عكس ذلك دون نزاع ، فقد كان العبيد والارتقاء من أول من اعتنق الاسلام ، وتحرروا بمجرد اسلامهم ، ومنهم من اشتراه المسلمون الموسرون واعتقوهم ؛ ومن كبار الصحابة علماء ورواة ارتقاء قديما ، رفع الاسلام من شأنهم ، وسوى بينهم وبين المسلمين الآخرين .

وحرص الاسلام على حماية النفس البشرية وتقديسها . وما أحوجا اليوم أن نأخذ بذلك ونرماء لانا نعيش في عصر تكاد تهدر فيه قيمة هذه النفس اهدارا تاما ، ولقد امتدت عليها الحروب العالمية والاقليمية عدوانا متصلا ، وهددت المافيا والجمعيات الارهابية أمن الانراد وطمانيتهم . واستبيح دم الفرد باسم المجتمع ظلما او تحقيقا لرغبة الحاكم وشهوته ، ولا قيمة لمجتمع تهدر فيه شخصية الأمراد ، والاسلام صريح وواضح في حماية الإنسان وحقق دمه ، فحرم وأد البنات ، وقتل الأولاد خشية اطلاق ، « واذا المؤودة سئلت بأى ذنب قتلت » (سورة ٨١ ، آية ٨) ، « ولا تقتلوا أولادكم خشية اطلاق نحن نرزقهم واياكم ، ان قتلهم كان خطأ كبيرا » ، (سورة ١٧ ، آية ٢١) . وأوعد بالعذاب المقيم والغضب واللعنة لمن يزهق روح أخيه الإنسان . « ومن يقل مؤمنا متعبدا ، نجراؤه جهنم خالدا فيها ، وغضب الله عليه ، ولعنه وأعد له عذابا عظيما » (سورة ٤٥ ، آية ٩٣) . وقرر القصاص والحدود والدية والجزية حقنا للدماء وحفظا للأرواح ، « ولكم في القصاص حياة يا أولى الألباب » (سورة ٢ ، آية ١٧٩) . وفي كل ذلك احترام للحياة الإنسانية وتقديس لها ، فلا تزهق روح بغير حق ، وتقضى تعاليم الاسلام بأن لا يؤخذ خصم في الحروب على غرة ، ولا يبتل به ، وينبغي أن يعامل الأسرى معاملة كريمة . وما أحوج البشرية في هذا المقام الى قارعة كبرى .

وعنى الاسلام بحماية الاموال والاعراض فأحاط الملكية الفردية
بمسيج متين ، وفرض عقوبات رادعة على من يعتدى عليها . وشمل
الاعراض بحماية تحول دون التشهير بها أو الاعتداء عليها .

وفيما يتعلق بحقوق المرأة يبدو أن ما قرره الاسلام في شأنها لم تسم
اليه بعد بعض القوانين المعاصرة من حقوق فأطبقها القرآن كما خاطب
الرجل ، وسوى بينهما نسوية تكاد تكون تامة، لها ما له من حقوق ، وعليها
ما عليه من واجبات تصلى وتصوم ، وتزكى وتحج ، تراث وتورث . تثاب
كما يثاب الرجل . تعاقب كما يعاقب ، « فاستجاب لهم ربهم انى لا اضيع عمل
عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض » (سورة ٣ ، آية ١٩٥) . ومتى
بلغت المرأة سن الرشد لا يعمل شيء الا برضاها ، فلا ترغم على زواج، ولا تركه
على بيع أو شراء . تدير شئونها الخاصة بنفسها ، وحقوقها المالية مكتملة ،
وهى فى الاسلام اكمل قطعا مما ذهب اليه أى تشريع حديث . تتعلم المرأة
وتعلم ، وتفتى فى بعض المسائل الدينية . وتساهم فى الشؤون العامة .
وتتطلع باعبائها كاملة ، فتوجه الراى ، وتشارك فى الحرب . وقد اصطحب
الرسول نساءه معه فى مغازيه ، وأبلىن فيها بلاء حسنا ، وكن نعم المرافقات
يداوين المرضى ويسقين العطشى ، ويطعمن الجياع ، ويمارسن القتال
أحيانا . ولم يكن الحجاب من تقاليد العرب فى الجاهلية ، ولا من طوموسنا
الدينية ، وإنما هو عرف استمسكت به بعض الشعوب التى اعتنقت
الاسلام .

(ب) التسامح الدينى :

رسم الاسلام للتسامح صورة لا تجد لها شبيها فى دين آخر ، ولا فى
تشريع حديث أو معاصر . رفع شأن الانسان كما بينا ، وسلم بحقوقه بصرف
ال نظر عن دينه وعقيدته . ونوه بالصلة بينه وبين الاديان السماوية
الأخرى، وسما بأهل الكتاب على من سواهم من كفار ومشركين وأفسح السبيل
لمعاشرتهم والعيش معهم ، ومتى استسلموا أصبحوا أهل ذمة يتولى
المسلمون حمايتهم ، ويتركونهم احرارا فى كسب عيشهم وأداء عبادتهم ،
وقامت الكنائس والبيع الى جانب المساجد فى بعض المدن والقرى الاسلامية .
ولم يقف التسامح عند هذا ، بل كثيرا ما منح أهل الكتاب بعض الامتيازات ،
وتولوا بعض الوظائف الكبرى .

وسلك الرسول الكريم في حياته مسلكا يفيض بالعطف والشفقة ، ويملى درسا أمداد منه الصحابة والتابعون ، ومن جاء بعدهم من صامة المسلمين . فتزوج مارية القبطية التي انجبت ابنه ابراهيم ، واستن في ذلك سنة اباحت زواج المسلم بالكتابية ، وربطت المسلمين باهل الكتاب برباط وثيق . وما أكثر هذا الزواج المختلط في الاسلام ، ولا تزال تتوارد منه اليوم امثلة متلاحقة ، ولا نكاد نجد له نظيرا في الديانات الأخرى .

وعامل الرسول يهود المدينة معاملة كريمة ، نعاهدهم على الدفاع عن النفس والمال ، وضمن لهم حياة آمنة مطمئنة . ولكنهم نقضوا مهادهم ، وبرهنوا على أنهم لا أمان لهم فأخرجوا وأبعدوا عن دار الاسلام . وبعد ان اكتملت الفتوح الاسلامية عاش اليهود والنصارى مع المسلمين جنبا الى جنب ، عيش أبناء الوطن الواحد . وأسهبوا في بناء الحضارة الاسلامية اسهاما ملحوظا ، ووضعوا لبنات في بنيان الثقافة العربية . وربطوا الفكر الاسلامي بالثقافات الأخرى شرقية كانت أو غربية ، وكان لهم في حركة الترجمة الاسلامية الكبرى نصيب واضح .

عرف منهم الطبيب والكيميائي ، والرياضي والفلكي ، ومن بينهم من نال حظوة خاصة لدى الخلفاء والأمراء . ولا نكاد نعرف في الاسلام اضطهادا دينيا شبيها بتلك الاضطهادات الدينية الكبرى التي سجلها التاريخ القديم والحديث ، ولا تزال نشهد بعضها في تاريخنا المعاصر وأخشي ما نخشاه ان تورث الصهيونية العالم الاسلامي هذا المسلك البغيض ، وان تفرس فيه ميلا الى الانتقام والاضطهاد .

(ج) التمييز العنصرى :

تعتمد دعوة الاسلام بالانسان كل الاعتداد ، وهي دعوة عالمية تخاطب البشر جميعا ، فلا تفرق بين حبشى وعسرى ، ولا بين فارسى وتركى ، « قل يا أيها الناس انى رسول الله اليكم جميعا » (سورة ٢١ ، آية ١٠٧) ، ودعوة هذا ثلاثها لا تسلم بتمييز عنصرى ، ولا تبالي بفرقة في اللون أو الجنس . ويرى الاسلام أن بنى البشر سواء ، يرجعون الى اصل واحد وطبيعة مشتركة ، كلهم لآدم ، وآدم من تراب .

« يا أيها الناس اتقوا ربكم الذى خلقكم من نفس واحدة ، وخلق منها زوجها ، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء » (سورة ٤ ، آية ١) .

ويلاحظ ان وحدة الطبيعة الانسانية لا تتعارض مع اختلاف الامراد وتعدد الشعوب ، وذلك لان هذا الاختلاف والتعدد عرضي ، يخضع لظروف مختلفة كالبينة والمناخ ، ومستوى المعيشة ، ودرجة الثقافة . ويتبع هذا امور عرضية اخرى كلون البشرة او طول الجسم وقصره ، او تباين اللغات . واختلاف التقاليد والعادات . ومن الخطأ ان تبني على امور عرضية تفرقة ذاتية ، وان يقام على اساسها تدرج طبقي يفاضل بين الناس ويفرق بينهم .

والانسان في طبيعته جسم وروح ، وقد يطغى احدهما على الآخر وقد يتسقان ويتوازنان ، وهذا نفسه مدماه تباين وفرقة . وهذا الانسان نفسه مهيا للخير والشر على السواء من عمل صالحا فلنفسه ، ومن اساء فعليها » (سورة ٤١ ، آية ٤٦) . وانما يتفاضل للناس ويختلفون بسلوكهم واعمالهم ، « ان اكرمكم عند الله اتقاكم » (سورة ٤٦ ، آية ١٢) ، وفي الاسلام مبدا آخر له قدره ودلاله ، وهو وحدة التكاليف الدينية ، والكل مطالب بها ، لا فرق بين رجل وامرأة ، ولا بين شاب وشيخ ، ولا بين عربي واعجمي متى بلغوا سن الرشد وسلمت ابدانهم وعقولهم .

او ليس في هذا ما يدل على وحدة الطبيعة الانسانية ؟ « انا عرضنا الامانة على السموات والارض ، والجبال فابين ان يحملنها ، وحملها الانسان » (سورة ٣٣ ، آية ٧٢) .

ولا محل لان تقارن تعاليم الاسلام في هذا بما أخذت به الثقافات القديمة والحديثة ، فالبون شاسع ، والموقف مختلف كل الاختلاف . ذلك لان هذه الثقافات جميعها تسلم بالتفرقة العنصرية وتقيم عليها سلوكها وتشريعها ، في حين ان الاسلام يرفضها رفضا باتا . فقال بها اليونان ، واعتمدها فلاسفتهم ، وعلى رأسهم ارسطو ، وكلنا يذكر تلك القولة المشهورة ، « كل ما وراء اثينا بربر » وجاراهم الرومان الذين كانوا يعتزون بعنصريتهم كل الاعتزاز وقد اقساموا عليها تفرقة في تشريعهم وقوانينهم بين الرومان وغير الرومان ، ولهم تسميتهم الشهيرة للشعب بين : « البترشيان والبليبيان » . ونظمام الطبقات سمة واضحة من سمات الثقافة الهندية ،

وعلى رأسه البراهمة ، وتليهم طبقات بعضها فوق بعض . وكان اليهود ، ولا يزالون ، يزعمون انهم أبناء الله وأحبأؤه ، وانهم الشعب المختار ، برغم ما لاقوا من تشنيت وبعثرة في اركان الدنيا الأربعة ، وقد حرصوا ما وسعهم على الا يختلط دمهم بدم اجنبي . وليست الصهيونية المعاصرة الا امتدادا لهذا الزعم الخاطيء . ولم تخل المسيحية هي الأخرى من نزعة عنصرية ، وان كانت اخف شأننا من العنصرية اليهودية ، وقديسها بولس كان يهوديا قبل أن يكون نصرانيا . وكم نلنى زئوج امريكا من هذه النظرة العنصرية التى كانت تعسدها الكنيسة أمرا واقعا لا مفر منه ، ولم يخفف من وقعها أخيرا الا « قانون الحقوق المدنية » الذى ساوى بين البيض والسود ، ولا يزال لهذا الأمر رواسب وذبول في دولة عظمى لها نظمها وشرائعها .

ويلاحظ أن أهم العالم جميعها خليط من عناصر مختلفة ، وتسير كل أمة في طريقها وعلى قدر امكانياتها ، ولا يستطيع أحد ان يثبت أن عنصرا ما عاش فيها بمعزل تام عن العناصر الأخرى ، والقول بالعناصر النقية والصفية فرض ينقصه الدليل . والتاريخ شاهد على أن الحضارات الانسانية لم تكن وقتها على جنس أو عرق معين . واثبتت البحوث البيولوجية والاثروبولوجية ان اقامة التفرقة على اساس من اللون وهم وخرافة ، وان القول بأن لكل عنصر صفات مميزة زعم باطل أيضا ، وكل ما هناك هو أن الظروف السياسية والاقتصادية والاجتماعية تعرق بين الأفراد والجماعات .

وعلى هذا نرى أن دعوة الاسلام لا تزال قائمة ، وما اجدرنا ان نعززها وننشرها ، وما أحوج البشرية ان نهتدى بهديها . لا سيما ونحن نعيش حتى اليوم في جو التفرقة العنصرية ، بين البيض والسود ، بل بين البيض أنفسهم ، ولست في حاجة ان أذكر بأن النزية والفاشية قامتا على اساس من تفرقة عنصرية . وزئوج جنوب افريقيا معزولون حتى اليوم اقتصاديا وسياسيا واجتماعيا ، وقد آن الأوان لأن يسوا بسائر البشر ، وهم لا محالة واصلون ، وانصار « زيمبابوى » آية حاسمة في هذا المضمار .

(د) نظام الحكم في الاسلام :

نظام الحكم في الاسلام موضوع اثير منذ قرن أو يزيد ، يوم ان عرض له على عبد الرازق في كتابه « الاسلام وأصول الحكم » ، الذي كان موضع اخذ ورد عنيفين ، وقدر له ان يحظى « بالفضب السامى » .

ويعنينا أن نحدد المعنى المراد من « نظام الحكم » ويرمى في رأيه الى ما يسمى « النظام الدستورى » ، وطبقته الباحثون المعاصرون على سلطات الدولة في الاسلام . وهو بوصفه الاخير يعد دراسة حديثة لم يعرفها قدامى فقهاء الاسلام ، وان جاهدوا حولها . والذي لا شك فيه أن الاسلام لم يكت بنظام معين من أنظمة الحكم وانما وضع مبادئ عامة تصلح لكل زمان ومكان ، كالشورى ، والعدالة ، الحرية ، والمساواة ، وفي عمومها ما اكسبها مرونة تفسح المجال للتطور والتجديد . والقرآن ، وهو المصدر التشريعى الأول في الاسلام ، يخاطب العامة ، ولا يدخل في التفاصيل والجزئيات . وتشريع السنة ، وهو المصدر الثانى ، ينصب على أحداث لها ظروفها الخاصة ، ولا تحول دون مواجهة أحداث أخرى في ضوء ظروف جديدة . ولم يقل احد ان التشريع الاسلامى وقف عند عهد الرسول ، بل فذاه ونمائه الصحابة والتابعون ، ولم يترددوا أحيانا في تعديله اقتضى الأمر ، كما صنع عمر بن الخطاب في مصاريف الزكاة . وقام على امره من بعد أئمة مجتهدون انسحوا له المجال ، وحكموا على كل حال على حسب ظروفها الخاصة . ووضعوا لتشريعهم الضوابط والقيود ، وحاولوا في اختصار أن يقتنوه . ولم يقلل باب الاجتهاد الا عن قصور وعجز ، ومن حسن الحظ انه منتج ، والخير كل الخير في أن يبقى مفتوحا الى النهاية .

لم يعرف مبدأ فصل السلطات في الاسلام ، وكثيرا ما اجتمعت هذه السلطات في يد واحدة ، وعند تعددها قد لا تلتزم بما رآه سلطة أخرى ، فالسلطة التنفيذية مثلا لا تنزل أحيانا عندما تحكم به السلطة القضائية . والرسول هو المشرع الأول ، يشرع بوحي من عند الله وتشريعه هذا دين ملزم للجميع ، والاسلام عقيدة وشريعة . وقد يشير ويقترح برأى واجتهاد ، ويصرح هو نفسه بأن رأيه ملزم ، ولعامة المسلمين أن يتصرفوا في شئونهم

كما يرون ، « ما كان من أمر دينكم فإلى ، وما كان من أمر دنياكم فإليكم » وحدث فعلا أن اختلف معه بعض أصحابه فيما ذهب إليه في شأن فداء أسرى غزوة بدر . وفصل أبو بكر بعده في أمور لم تعرف من قبل ، كحروب الردة ومقاتلة مائى الزكاة ، وقد رأى تكوين جمعية تشريعية صغيرة من كبار الصحابة لى تدلى برأيها فيما يستجد من أمور ، وجاراه في ذلك عمر بن الخطاب . وحرم على كبار الصحابة وأهل الراى ترك المدينة لى يستمعين بهم عند الحاجة ، وما أشبه هذا بما نسميه اليوم قسم الراى فى مجلس الدولة وليتأ تعهدناه واحبيناه ، وكان فى الوسع أن نتقى عن طريقه خلافات لا داعى إليها .

ويوم أن اتسعت رقعة البلاد الاسلامىة ، تكونت مدارس تشريعية متعددة ، وحاول الفقهاء والاجتهدون أن يضطلعوا بالعبء وان يسسدوا الفراغ . تغيرت الظروف ، وتوالى الأحداث ، واستلزمت كل حال أن تبحث فى ضوء ظروفها ، وقد يتغير الأمر من إقليم الى إقليم ، ومن مدينة الى مدينة . وسبق لحمد عبده أن قال : ليس فى الاسلام ما يسمى عند المسيحيين « بالسلطة الزمنية » التى تكل الى الكنيسة وحدها حق فهم النصوص المقدسة وتفسيرها .

وعلى مكس هذا فتح الاسلام الباب على مصراعيه ، فكل مسلم أهل للبحث والفتوى أن يفسر النصوص الدينية كما يرى ، على الا يلزم أحد برأيه . ومن لم يكن أهلا لذلك يسأل المختصين عما يحتاج اليه ، دون التزام باتباع شخص معين . ويوم أن تضطلع الدولة الاسلامىة بوضع ذلك وتقنيته . ويجب على المسلمين الخاضعين لها أن يتبعوه . وفى الفقه الاسلامى مادة غزيرة فى التشريع المدنى ، وضعت فى ظروف غير ظروفنا ، وواجبنا أن نغذيها ونعنى بها ، وأن نعدلها ونطورها فى ضوء ما استحدثناه من معاملات وتصرفات ، شريطة الا نخرج على المبادئ المقررة ، والا نعدو على المصلحة العامة .

ولم يقف التشريع الاسلامى عند النصوص وحدها ، بل كان للراى فيه مجال ، فشرع الأئمة والفقهاء على هديه ، وأفتوا فيه وبحثوا عن المصلحة وحكمة التشريع ووضعوا فى الاعتبار البيئة والظروف الاجتماعىة .

واستنبطوا العلل والأسباب ، وقاسوا الأشياء والنظائر . ومن الراى الاستحسان ، والاستصلاح ، أو المصالح المرسله التى تقتضى بأن توزن الأمور بميزان المصلحة العامة ، وأن يحكم على الأشياء تبعاً لأغراض الشرع . وقد نظم الأصوليون البحث فى الراى الفقهى ، ووضعوا له شروطاً وقواعد . ونستطيع أن نقرر أن المذاهب الفقهية الإسلامية الكبرى أخذت جميعها بالرأى فى شيء من التفاوت ، غلبت حنيفة يؤثره على النقل والرواية ، ولم يهمله مالك وأن عد من أول من دونوا الحديث ، وحاول الشافعى أن يضبطه وينظم وسائله . وابن حنبل على تمسكه بأراء السلف يرى استعمال القياس عند الحاجة ، وداود الظاهرى الذى وقف عند النص طويلاً قبل من القياس ما نص فيه على علته . وباختصار يعد القياس أصلاً من أصول التشريع الأربعة فى الإسلام ، يجيء بعد الكتاب ، والسنة ، والاجماع .

وسبق أن أشرنا الى أن للراى شأننا فى فهم الكتاب والسنة ، ولا يخلو الاجماع من الاستعانة بالرأى .

وتقوم السلطة التنفيذية فى الإسلام على الخليفة عند أهل السنة ، أو على الإمام عند الشيعة . وتخضع الإمامة لنظام وراثى رسمته فرق الشيعة ، كل على حسب وجهة نظره . أما الخلافة فقد حاول أهل السنة أن يحددوا شروطها ، وأن يبينوا طريقة اختيار الخليفة وتعيينه .

ويمثل الموضوعان معا أغزر مادة دراسية فى الفقه الدستورى فى الإسلام . ولسنا فى حاجة أن نشير الى أن الخلاف حولهما أحدث ثغرة فى الإسلام منذ عهد مبكر ، وهز السلطة العليا هزاً عنيفاً . ولن نقف عند الشروط التى اشترطت فى الخليفة ، وهى فى أغلبها اقرب الى البحث النظرى منها الى التطبيق العملى وقل أن تراعى وتحترم ، متى توفرت لدى طالب الخلافة القوة أو النفوذ الذى يمكنه من تولى الحكم . وسلك فى تعيين الخليفة مسلكان ، يعول أحدهما على اختيار أهل الحل والعقد ، ولم يطبق الا فى أحوال نادرة . ويقوم الثانى على الاستخلاف وولاية العهد ، أو الوراثة بعبارة أصح ، وكان المسلك البائد لدى الأمويين والعباسيين على السواء . وللخليفة اختصاصات واسعة وشاملة ، وقد تجتمع فى يديه السلطات الثلاث . فمرهق شئون المسلمين عامة دنيا ودينا ، ينشر تعاليم الإسلام

وبوضوحها ويحميها . ويفصل في مشاكل المسلمين ، ويقدم الحدود بينهم ، ويوقع العقوبات والجزاءات ، ويدافع عنهم ضد عدوان المعتدين .

وكان لابد له ، لكي يؤدي رسالته على وجهها ، أن يستعين بماله من ولاية وأمرائه . وعرف نظام الولاية في الإسلام على اثر اتساع الرقعة ، واستعان الرسول ببعض الولاة ، وكان من بينهم عمر وعلى . ثم توسع الخلفاء في ذلك بإطراد ، وكان أبو بكر وعمر يتحريان في اختيار ولائهما ما وسعهما ، ويرعيان فيهم الكفاءة والنزاهة ، ويتقيان المحاباة والمحسوبية ، ولم تخل فتنة عثمان من أن يكون لاختيار بعض الولاة شأن فيها . والخليفة مسئول عن نفسه وعن ولائه ، وعليه أن يراقبهم ويحاسبهم على تصرفاتهم ، وضرب عمر بن الخطاب في ذلك أمثلة رائدة . وتنسج سلطة الوالى لتكون عامة وشاملة ، لا تحدها حدود ، ولا تقيدتها قيود . فيفوض في تدبير شئون ولايته تفويضا تاما ، يختار أعوانه والعاملين معه ، ويعين القضاة ، ويجبى الخراج والزكاة ويقوم الحدود ، ويضطلع بالدفاع عن ولايته ويبرم الأمور كلها وفق إرادته . وهكذا كان شأن الولاة بوجهه عام في عهد الخلفاء الراشدين ، ومن أوضح الأمثلة على ذلك عمرو بن العاص في مصر ، ومعاوية بن أبى سفيان في دمشق ، وقد عينا بعهد من عمر بن الخطاب . وتضيق سلطة الوالى ، وتكون خاصة تقتف عند مهام معينة ، وهكذا كان شأن الولاة في عهد الأمويين والعباسيين ، وقد تنتقص سلطتهم أن بدر منهم ما يدعو الى ذلك . ولم يرفض الإسلام الأخذ عن بعض النظم الادارية السابقة ، وكان له في النظم الفارسية والرومانية أسوة .

وقد أخذ العباسيون عن الفرس منصب الوزير الذى حاول أن يطغى لجباينا على سلطان الخليفة ، وحديث البرامكة في هذا الشأن معروف ومشهور . وهناك دروس ناعسة يمكن أن تستخلص من نظام الادارة في الإسلام ، وأخصها حسن اختيار العمال والولاة ، وحملهم على أن يضربوا المثل ويكونوا قدوة عملية رائدة ، اتقاء الأثارب والمحسوبين ، وضع الحاكم الصالح في المكان الصالح ، محاسبة المقصرين والمسيئين في غير هواة ، وإذا صلح الراعى صلحت الرعية .

والقضاء جانب هام من جوانب نظام الحكم في الإسلام ، قوم العوج ،
واقام العدل ، ورد الحقوق الى أصحابها . ومقام القاضي شريف ومحترم ،
استند حرمة من قدسية رسالته ، من انتسابه الى زمرة نصرت الحق في
غير ما خوف ولا رهبة ، وكانت في الغالب محل تقدير واحترام .

والرسول أول قاض في الإسلام ، « فلا وريك لا يؤمنون حتى يحكموك
فيما شجر بينهم ، ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ، ويسلموا تسليما »
(سورة ٤ ، آية ٦٥) . وقد سبق لقريش أن حكمته قيل الإسلام في أمر
جليل ، وهو وضع الحجر الأسود في مكانه . وهو في قضائه مجتهد يقضى
بما يرى دون أن ينزل عليه وحى ، فان نزل في مناسبة ما كان تشريعا لا قضاء .
ويوم أن انتشرت دعوة الإسلام ، جعل الرسول من ولاته قضاة كان من
بينهم عمر وعلى ، وعلى هذا النهج سار الخلفاء الراشدين من بعده .
واتخذ أبو بكر وعمر من المسجد مكانا للفصل في الخصومات ، ثم شاء عثمان
أن يبني للقضاء دارا خاصة وبعد أن تعدد القضاة وكثروا ، ورثى في صدر
الدولة العباسية أن يكون على رأسهم قاضي قضاة ، وكان أبو يوسف أول
من شغل هذا المنصب ، فأشرف على أعمال القضاة ، ونقض بعض أحكامهم ،
وكانه عد مرتبة ثابتة من مراتب القضاة .

ويقوم القاضي بالفصل في الخصومات ، ويرعى أموال المحجور عليهم
والسفهاء ، ويزوج اليتامى عند فقد الأولياء ، وينظر في الجرائم على
اختلافها ، ويقدم الحد على من ثبتت أدانته . وهو حر في قضائه يجتهد
برأيه ، أو يأخذ برأى مذهب من المذاهب وقد يستشير بعض الفقهاء ،
فلم يكن أمامه قانون يعمل به ويطبقه ، وفي هذا ما أدى الى بلبلة وتناقض في
الأحكام . وليس في الإسلام ما يحول دون وضع نظام للسلطة القضائية
يحدد اختصاصها ، ويكفل تنفيذ أحكامها ، ويضمن لرجالها حرية في إقامة
العدالة بين الناس . وتولى الخلفاء أو الولاة أمر تعيين القضاة وعزلهم ،
فلم يعرف الفقه الإسلامي مبدأ عدم قابلية القاضي للعزل ، وهو مبدأ له شأنه
في استقلال القضاء وحمايته .

تلك هي آيات الاسلام وسننه وأحكامه . إن في حقوق الانسان ،
أو في التسامح الديني ، أو في التمييز العنصري . وليس ثمة شيء يبلغ
في الحفاوة باستقبال القرن الخامس عشر الهجري من تحطيلها وشرحها .
وقد سبق بها الاسلام ، منذ أربعة عشر قرنا ، كل ما يباهى به اليوم أبناء
القرن العشرين من اعتداد بالانسان وحقوقه . والواقع أن هذه الحقوق
والمبادئ كسيت في الاسلام بكساء أروع وأجمل وسرت الى نفوس المسلمين
في جو من الخشوع والخضوع . وكم نود أن يؤمن بها أبناء القرن العشرين
إيمان هؤلاء المسلمين ، إبان ازدهار الفكر الاسلامي . ونحس احساسا
صادقا بأن عرض هذه المسائل يجيء في حينه ، ويلبى طلبا ملحا ويسسد
حاجة ، ويلبى طلب أبناء الغرب الذين ينشدون سندا وعونا لحماية حقوق
الانسان ، وقرس روح التسامح الديني بين الناس ، ومحاربة التمييز
العنصري . ويسد حاجة المسلمين انفسهم الذين ينبغي أن يعرفوا الاسلام
على وجهه ، وأن يروه في انصح صورة ، وذلك هو سبيل النهوض الحق
والتجديد السليم .

أما نظام الحكم في الاسلام فواضح أنه لم يرسم له نظام معين واتسح .
نسبة المجال للاجتهاد واختيار الملائم ، على شريطة أن يقوم الحكم أساسا
على الشورى ، والعدالة ، والحرية ، والمساواة فهو لا يسمح للحاكم أن
ايتصرف في شئون المسلمين على هواه ، ولا أن يحكم حكما مطلقا ، وعليه
أن يخضع لاحكام الكتاب والسنة ، وأن ينزل عند آراء أهل الحل والعقد .

والخليفة والوالي ، كسائر عمال الدولة في الاسلام ، تابلان للعزل
إن أساء التصرف ، وإذا كان الفقه الدستوري المعاصر ، قد انتهى الى
مبادئ يعرفها المسلمون من قبل ، فإن مقتهم لا يرفضها ، وفي صخرة سماحة
تسمح بقبول كل جديد نافع .

وقد تطور التشريع الاسلامي على مر الزمن ، وحرص دائما على أن
يتلاءم مع الظروف الاقتصادية والسياسية والاجتماعية . وفي وسعنا أن
نطوره دون خروج على أصل ، أو عدوان على مبدأ .

الفهرس

صفحة	
٤	ايضاح
١١	ارسطو في المدارس الشرقية السابقة على الاسلام
١٥	الفرق المسيحية الكبرى
١٥	- النسطورية
١٦	- اليعقوبية
١٦	- الملكية
١٨	ارسطو في العالم العربي
٢٢	حنين بن اسحاق المترجم
٣٠	الفارابي والمصطلح الفلسفي
٣٨	الفارابي بين الامس واليوم
٤٥	ابن سينا في مهرجان بغداد ١٩٥٢
٤٥	(ا) حياته
٤٧	(ب) مؤلفاته
٤٨	مهرجان بغداد
٥١	ابن سينا مختارات من اقواله
٥١	(ا) الخلق والخالق
٥٢	(ب) الانسان
٥٣	(ج) المعارف
٥٤	(د) المجتمع
٥٥	(هـ) النبوة
٥٦	ابن سينا الفسالم
٦٣	ابن سينا بين المشرق والمغرب
٧٥	الماوردي والفلسفة السياسية في الاسلام
٨١	البيروني مصدر هام من مصادر الفلسفة الهندية
٨٦	(ا) فكرة الالهوية
٨٧	(ب) الموجودات العقلية والحسية
٨٨	(ج) الخلاص

صفحة

٩١	موسى بن هيمون همزة وصل بين الفكر العربي والفكر اللاتيني
٩٤	بارم مركز من مراكز الثقافة العربية
٩٤	١ - الفتح العربي
٩٥	٢ - الحياة الثقافية
٩٧	٣ - التعاون النورماندى العربى
٩٩	٤ - حركة الترجمة الكبرى
١٠٤	الفلسفة الإسلامية حلقة في تاريخ الفكر الانسانى
١١٨	الطب العربى
١١٨	(أ) أصوله ومصناده
١١٩	١ - مدرسة الاسكندرية
١٢٠	٢ - جنديسابور
١٢١	(ب) نشأته ونموه
١٢١	١ - مرحلة النشأة والتكوين
١٢٢	٢ - مرحلة التلخيص والشرح
١٢٤	٣ - مرحلة الاصله والابتكار
١٢٤	(ح) مشاهيره وأعلامه
١٢٥	١ - أبو بكر الرازى (٩٢٣ م)
١٢٦	٢ - على بن عباس (٩٨٣ م)
١٢٦	٣ - الزهراوى (١٠١٣ م)
١٢٧	٤ - ابن سينا (١٠٣٧ م)
١٢٧	٥ - ابن زهر (١١٦٢ م)
١٢٨	٦ - ابن النفيس (١٢٨٨ م)
١٢٩	(د) اثره وموقف الغرب منه
١٣٤	مشكلة الألوهية
١٤٣	فكرة الانسان فى الإسلام :
١٤٤	١ - النفس الانسانية
١٤٨	٢ - الخلود

صفحة

١٥٠	٣ — السعادة
١٥١	٤ — حرية الرأي والفكر
١٥٤	٥ — استقلال الارادة
١٥٩	القيم الانسانية في الاسلام
١٦٠	١ — تكريم الانسان وحقن دمه
١٦١	٢ — نصرة الضعيف وتحرير الرقيق
١٦٣	٣ — حقوق المرأة
١٦٤	٤ — الاخوة والعدالة والمساواة
١٦٥	٥ — الشورى
١٦٧	٦ — اشتراكية الاسلام
١٦٩	شيء من تعاليم الاسلام في فجر القرن الخامس عشر الهجرى
١٦٩	(ا) حقوق الانسان في الاسلام
١٧٢	(ب) التسامح الدينى
١٧٣	(ج) التمييز العنصرى
١٧٦	(د) نظام الحكم في الاسلام

